

مشائخ فردوسیہ کی علمی و عرفانی خدمات کا ایک مطالعہ

پروفیسر انوار احمد

مرکز تحقیقات فارسی
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
علی گڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشائخ فردوسیہ کی علمی و عرفانی خدمات کا ایک مطالعہ

پروفیسر سید انوار احمد

مرکز تحقیقات فارسی

4-1، شبلی روڈ

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

سرپرست: پروفیسر پی۔ کے۔ عبدالعزیز
وائس چانسلر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ہیت علمی:

- ☆ پروفیسر عبدالودود اظہر، سابق ڈین، اسکول آف لینگویجز، جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی
- ☆ پروفیسر شعیب اعظمی، سابق صدر، شعبہ فارسی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
- ☆ پروفیسر انضال حسین، شعبہ تاریخ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

انتشارات مرکز تحقیقات فارسی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

نام کتاب :	مشائخ فردوسیہ کی علمی و عرفانی خدمات کا ایک مطالعہ
مصنف :	پروفیسر سید انوار احمد
اشاعت :	۲۰۰۹ء

© جملہ حقوق برای مرکز تحقیقات فارسی، دانشگاه اسلامی علی گڑھ محفوظ
مطبع : اے۔ ایم۔ یو۔ پریس، علی گڑھ

فہرست

۷	۱- پیش گفتار	پروفیسر آ زر می وخت صفوی
۹	۲- مقدمہ	
۱۷	۳- تصوف کی ماہیت و حقیقت اور ہندوستان میں اس کا ورود	
۲۸	۴- ہندوستان میں تصوف کے بعض سلاسل کا ایک اجمالی جائزہ	
۶۸	۵- بہار کے عہد پیشینہ کی تاریخ کا ایک منظر	
۷۲	۶- مشائخ فردوسیہ کے احوال و آثار پر ایک نظر	
۷۲	☆ حضرت نجم الدین کبرئی	
۷۷	☆ حضرت سیف الدین باخرزی	
۸۰	☆ خواجہ بدر الدین سمرقندی	
۸۱	☆ خواجہ نجیب الدین فردوسی	
۸۳	☆ مخدوم جہان حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری	
۱۱۸	☆ حضرت مخدوم شاہ شعیب	
۱۲۰	☆ حضرت مولانا آموں	
۱۲۲	☆ مخدوم سلطان احمد چرم پوش	
۱۲۳	☆ حضرت مولانا مظفر شمس بخاری	
۱۳۷	☆ حضرت زین بدر عربی	
۱۴۲	☆ حضرت حسین نوشہ تو حید	
۱۵۶	☆ شیخ حسن دائم جشن فردوسی	
۱۶۱	☆ حضرت احمد دریا لنگر بلخی	
۱۷۶	☆ شاہ امیر الدین فردوسی	
۱۸۰	☆ شاہ امین احمد فردوسی	
۱۹۵	۷- مآخذ و منابع	

پیش گفتار

مرکز تحقیقات فارسی کے تحت انجام پانے والے تحقیقی کاموں میں ایک اہم کام برگزیدہ اور منتخب اساتذہ سے فارسی اور اس سے مربوط موضوعات پر تحقیقی مقالہ لکھوانا اور کتاب یا مونوگراف کی شکل میں اس کی اشاعت ہے۔ اس سلسلے میں یہ مرکز کئی اہم موضوعات پر تحقیقی اور تدوینی کام شائع کر چکا ہے۔ مثلاً پروفیسر امیر حسن عابدی، پروفیسر ایمریش شعبہ فارسی، دہلی یونیورسٹی کا تدوین کردہ صبح صادق کا نسخہ، پروفیسر حافظ محمد طاہر علی صاحب، سابق صدر شعبہ فارسی و شواہم بھارتی، شانتی ٹکیتن کا ہفت احکام، شیخ محبت اللہ آبادی پر تحقیقی مونوگراف، پروفیسر شاہ محمد وسیم، سابق صدر شعبہ کامرس کا مغل اور صفوی دور کے اقتصادی اور بازرگانی روابط پر مفصل اور مفید مقالہ وغیرہ۔

زیر نظر مونوگراف اسی سلسلے کی ایک اور اہم کڑی ہے۔ ہندوستان تصوف اور عرفان کی سرزمین ہے۔ اہم صوفیا اور عرفانے اپنے کردار و عمل، ملفوظات، اقوال، مکتوبات اور شعر کے ذریعہ اس ملک میں برابری، بھائی چارہ، اخوت اور رواداری کا سبق دیا ہے۔ یہ ان صوفیا کی ہی برکت ہے کہ صدیوں سے کشور ہند مذہب و ملت کے ظاہری اختلاف کے باوجود، یک رنگی، رواداری اور محبت کا علم بردار رہا ہے :

خلل پذیر بود ہر بنا کہ می بینی

بجز بنای محبت کہ خالی از خلل است

پروفیسر انوار احمد صاحب، سابق صدر شعبہ فارسی پٹنہ یونیورسٹی ہماری دعوت

پر علی گڑھ تشریف لائے اور یہاں قیام فرما کر تصوف کے ایک اہم سلسلے یعنی فردوسیہ سلسلے کے مشائخ کی علمی، ادبی و عرفانی خدمات کے تحقیقی و تنقیدی جائزہ پر مبنی یہ مونوگراف مکمل کیا۔ یہ اپنی نوعیت کا نیا اور انتہائی مفید تحقیقی مقالہ ہے جس میں پروفیسر موصوف نے بڑی وقت نظری اور عرق ریزی کے بعد نتائج برآمد کیے ہیں۔ ہم بے حد ممنون ہیں پروفیسر انوار احمد کے، کہ انھوں نے ہماری درخواست پر یہ موضوع منتخب کیا اور کئی ماہ کی محنت کے بعد اس کام کو انجام دیا۔

امید ہے کہ تصوف اور فارسی شعر و ادب سے شغف رکھنے والے صاحبان ذوق کی نظر میں ان کی یہ کوشش پُر بار اور مفید ثابت ہوگی اور اس سے مزید تحقیق کی راہیں کشادہ ہوں گی۔

پروفیسر آذرمی دخت صفوی

ڈائریکٹر

مرکز تحقیقات فارسی

مقدمہ

ہندوستان کی تاریخ میں چودھویں صدی عیسوی تصوف کے فروغ و ارتقا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس زمانے میں سندھ، ملتان اور دہلی سے لے کر بہار اور بنگال تک مختلف سلاسل کی صوفی تحریکیں فعال و سرگرم نظر آتی ہیں۔ ذات حق تعالیٰ جس کا دیدار و پندار انسان کے مادی حیطہ قدرت سے باہر ہے اس کی جستجو یہ صوفیا باطنی بصیرت اور روحانی وجدان کے ذریعہ کرتے تھے۔ چنانچہ صوفیانہ طرز و روش زندگی اس زمانے میں برصغیر کے طول و عرض میں معمول و متداول تھی۔ صوفیا ایزد سبحان کا عرفان جادۂ عشق پر گامزن ہو کر اور اس کے مراحل و مقامات سے گزر کر کرنا چاہتے تھے۔ اور اپنے ذاتی روحانی تجربات و مشاہدات کے وسیلے سے ادراک حقیقت ایزدی کا حصول چاہتے تھے۔ کیونکہ عقل و خرد انھیں اس مرام تک پہنچانے سے مجبور و معذور تھی۔ اس دور میں اسلامی تصوف مسلمانوں کا ایک پسندیدہ مسلک بن گیا تھا۔

ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے مشائخ نے اپنے ملفوظات و مکتوبات، اذکار و ارشاد، ذاتی مجاہدات، تادیب و تہذیب نفس کے ذریعہ نہایت وسیع کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان کے جماعت خانے اور خانقاہیں بلا تفریق مذہب و مشرب خلق اللہ کے لیے کھلا رہتا تھا۔ چشتیہ بزرگان بڑے وسیع القلب، بردبار اور روادار ہوتے تھے۔ تنگ نظری، تعصب، خست و خصومت سے ان کے دل پاک و مبرا ہوتے تھے۔ سلسلہ چشتیہ

بلاشبہ ہندوستان کا مقبول ترین سلسلہ رہا ہے۔ ان کے مشائخ عظام مانند خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بختیار کاکی، بابا فرید، شیخ حمید الدین ناگوری، خواجہ ضیاء الدین نخشی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، حضرت گیسو دراز بندہ نواز کی خدمات جلیلہ نہایت گرانمایہ اور ناقابل فراموش ہیں۔

ان چشتیہ صوفیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے ادب و عرفان کے میدان میں نہایت بیش قیمت آثار چھوڑے ہیں۔ مثلاً ضیاء نخشی جن کی تصنیف ”سلک السلوک“ تصوف کے بنیادی نکات و نفائس کو مشروح و موجہ انداز میں بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نخشی کے آثار میں ”عشرۃ مبشرہ“ اور ”کلیات و جزئیات“ بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ اپنی تصنیف ”طوطی نامہ“ کی وجہ سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں جو چغتائی بھٹ کی سنسکرت داستان بعنوان ”سو کا ستھتی“ کی فارسی زبان میں منتقل کی ہوئی صورت ہے۔

حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کا مجموعہ موسوم بہ ”فوائد الفوائد“ جس کے مرتب امیر نجم الدین حسن جزوی تھے، تصوف کی ایک معتبر و موقر کتاب ہے۔ جو حضرت نظام الدین کے احوال و اقوال و اعمال پر مبنی ہے۔

شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے ملفوظات کا مجموعہ بعنوان ”خیر المجالس“ جس کے جامع حمید قلندر تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کے ”فوائد الفوائد“ سے زیادہ ضخیم ہے۔ جو سو ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب بھی چشتیہ سلسلہ کا ایک لائق ستائش کارنامہ ہے۔ اسی طرح شیخ برہان الدین غریب کا ملفوظ ”احسن الاقوال“ اور حضرت گیسو دراز کے ارشادات کا مجموعہ ”جوامع الکلم“ اور شیخ حسام الدین مانکپوری کا مجموعہ مقالات ”رفیق العارفين“ چشتیہ سلسلہ کے اہم صوفیانہ کارنامے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ارجمند مریدوں میں امیر خسرو، نجم الدین حسن دہلوی اور ضیاء الدین برنی بھی تھے۔ امیر خسرو خمسہ خسروی کے علاوہ پانچ تاریخی مثنویوں کے بھی خالق ہیں۔ ان کے علاوہ ان

کے شعروں کے چار دواوین موسوم بہ ”تحفۃ الصغر، وسط الحیات، غرة الکمال اور بقیۃ نقیہ“ ان کے شعری فضل و کمال کے شاہد ہیں۔ نجم الدین حسن دہلوی حضرت نظام الدین کے نہایت مقرب و مرید تھے۔ وہ صاحب دیوان شاعر بھی تھے۔ ان کی غزلیں صوری و معنوی مزایا و محاسن سے مملو ہیں۔ ضیاء الدین برنی بھی حضرت نظام الدین کے مخصوص ارادتمندوں میں تھے۔ ان کی تصنیف تاریخ ”فیروز شاہی“ اپنے بیش قیمت مشتملات کی بنا پر تاریخ شناسی کے میدان میں ارزش و اعتبار کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔

چشتیہ سلسلہ کی طرح سہروردیہ سلسلہ میں بھی ایسے مشائخ ظہور میں آئے جنہوں نے تصوف کی تحریک میں درخور تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ سہروردیہ سلسلہ کے مؤسس حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص سہروردی تھے۔ ان کی عالی مقدار کتاب ”عوارف المعارف“ حضرت عثمان ہجویری کی تصنیف ”کشف المحجوب“ کے بعد موضوع تصوف پر اہم ترین کتاب ہے۔ سہروردیہ سلسلہ کے ایک دوسرے بزرگ قاضی حمید الدین ناگوری کے آثار مثلاً لوائح ”طوالع الشمس“ اور عشقیہ بڑے گراں قدر کارنامے ہیں۔ ان کے علاوہ فخر الدین عراقی کا دیوان، ان کی مثنوی ”عشاق نامہ“ اور ان کا رسالہ ”لمعات“ جو ابن عربی کے دقیق صوفیانہ مسائل کی توضیح ہے، تصوف کی بیش بہا تصنیفیں ہیں۔ اسی طرح سلسلہ شطاریہ کے بزرگوں نے بھی تصوف کی تبلیغ اور آثار تصوف کی تصنیف میں نہایت وقیع کارنامے انجام دیے ہیں۔ تینوں سلاسل کے بزرگوں کی تبلیغی اور تصنیفی مساعی کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی۔

بہار میں فردوسیہ مشائخ کے ارشاد و ہدایت کی کوششوں میں ایک لائق توجہ صورت یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے خدا شناسی کے لیے اپنے اعمال تصوف کے اصول و لوازم میں احکام شریعت اور ہدایات دین کو کبھی جدا نہیں کیا۔ اور شریعت کی اولویت کو قائم رکھا۔ یہ صوفیا آفرینش کے مظاہرات کے توسط سے آفرینندہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے

تھے اور اس بات پر یقین کامل رکھتے تھے کہ ذات ایزدی قدیم، لم یزل، انسان کی حد ادراک سے باہر، قادر مطلق اور اول و آخر ہے۔ اور اس ذات بے ہمتا کو جلوہ گاہ کائنات کے کسی شے سے مشابہ قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ محیط کیهان اعظم اور اس کے اندر کی ہر شے اور ہر کیفیت پر ذات حق کا نور پر تو افکن ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ارض و سما یکسر تیرہ و تار ہوتے کیونکہ روشنی انعکاس روشنی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔

ایالت بہار کے لیے چودہویں صدی عیسوی کا یہ دور روحانی تعلیمات کے لیے نہایت معاون و مبارک تھا جب کہ متعدد طالبانِ حق اخلاقی و روحانی سچائیوں کی دریافت میں شوق و سرگرمی کے ساتھ مشغول تھے۔ اور انھیں ایک عظیم المرتبت صوفی جو اپنے وقت کے صاحبِ فضل و دانش عالم بھی تھے کے مباحث و مذاکرات سے مستفیض ہونے کا موقع میسر تھا۔ بہار میں اس وقت تغلق سلاطین کی حکومت تھی۔ یہاں ان کی حکومت کا نظام بہت مستحکم اور مضبوط تھا۔ اس زمانے میں بہار اور ہندوستان کی دوسری ایالتوں میں ابلاغ و اشاعت تصوف کے لیے پر شکوہ اداروں کی تاسیس ہو رہی تھی۔

یہ خانقاہیں، جماعت خانے اور دوسری عمارتیں صرف گردش کرنے والے صوفیوں کی عارضی اقامت گاہیں نہیں تھیں بلکہ یہ مفلسوں، مستمندوں اور معذوروں کے لیے بسیرے بھی ہوا کرتی تھیں۔ اور تاجروں اور سیاحوں کو یہ خانقاہیں عافیت و اقامت مہیا کرتی تھیں۔ تصوف کے ان مراکز میں شریعت، طریقت، فلسفہ، علم تفسیر، فقہ، اخلاقیات اور الہیات کا درس دیا جاتا تھا۔ یہ مشائخ اپنی باطنی بصیرت کے تجربات سے ارادتمندوں کو مستفیض کرتے تھے اور ان سے اصول شریعت اور دین و ایمان سے متعلق دوسرے امور پر مباحثے ہوتے تھے اور صوفیوں کے اصول و اطوار بتائے جاتے تھے اور قرآن کریم اور احادیث رسول کریم کے متون کے معانی و مطالب بیان کیے جاتے تھے۔ ان میں سے بعض صوفیوں پر زہد و ورع کا غلبہ زیادہ ہوتا تھا اور ان کا انہماک و

ارتکا زحق تعالیٰ کی جانب بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ سخت ریاضتیں کرتے تھے اور جسمانی مشقتیں اٹھاتے تھے اور گوشہ انزوا اختیار کر لیتے تھے۔ اور بعض صوفیا کا میلان سماع کی طرف ہوتا تھا۔ وہ معنی خیز و دل انگیز ابیات کو قوالوں کی نغمہ ریز دھنوں میں سماعت کرتے تو ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے۔ ایک مستی و وارفتگی کی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی تھی۔ اور سماع کو اس بنا پر یہ صوفیا وصل بہ حق تعالیٰ کا ایک وسیلہ تصور کرتے تھے، اور دایم یہ بزرگان اپنے ارادتمندوں کو صادق القول، راست رو، پاک سرشت اور پرہیزگار رہنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ اس دور میں بہار میں سیاسی استواری، معاشی خوشحالی اور امن و آشتی کا ماحول تھا۔ حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد جنگلوں اور پہاڑیوں میں سخت ریاضتوں کی تکمیل کے بعد خلق اللہ کے قریب آ گئے تھے اور بہار شریف میں سکونت پذیر ہو چکے تھے۔ یہاں آنے سے بعد وہ لوگوں کی تربیت و اصلاح میں مشغول ہو گئے اور علوم ظاہری و باطنی کی تعلیمات سے ان کو فیضیاب کرنے لگے۔

حضرت مخدوم نہ صرف فقہ و اصول دین اور عرفانی نکات کو اپنی سخرانیوں کا موضوع بناتے تھے، مختلف نظریات و عقاید کی بھی توضیحات بیان کرتے تھے۔ عقاید دین اور علوم الہی سے متعلق حضرت مخدوم الملک کی خدمات شمار و معیار دونوں اعتبار سے شاید توجہ ہیں۔ ملفوظات و مکتوبات کے علاوہ طریقت و شریعت کے اہم موضوعات پر نہایت گراں قدر رسالے لکھے۔ ان کا تبحر علمی برصغیر میں کم نظیر تھا۔ اگر وہ صرف مکتوبات صدی اور 'شرح آداب المریدین' ہی لکھتے تو بھی انھیں دائمی شہرت حاصل ہو جاتی۔ حضرت مخدوم کی تصنیفات کا مشروح جائزہ آئندہ صفحات میں لیا جائے گا۔

روحانی تجربات و بصیرت کے رفیع و والا مقام پر پہنچ جانے کے بعد بھی وہ شریعت کے زبردست پاسدار تھے۔ انھیں شہرت و نام آوری سے بڑی وحشت ہوتی تھی اور حصول زر و مال کی ذرہ برابر بھی ہوس ان کے دل میں نہیں تھی۔ خانقاہ کو عطا کی گئی

جائداد کی سند کو انھوں نے دہلی جا کر سلطان فیروز شاہ تغلق کو واپس کر دیا تھا۔ یہ ان کی شان استغناء، قناعت اور مال و متاع سے بیزاری کا ثبوت ہے۔ حضرت مخدوم کی شخصیت نہایت متوازن و محتاط تھی۔ تصوف تو تطہیر دین و ایمان کا ایک معتبر طریقہ ہے۔ اسے وہ دین کے اساسی احکام سے جدا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ عقل و خرد کو اشاعت دین کے لیے صحیح طور پر استعمال میں لاتے تھے۔ لیکن عقل کے استبداد و حاکمیت پر انھیں یقین نہیں تھا۔ کیونکہ وصلت حق تعالیٰ کی منزل عقل کی سرحد سے بہت آگے ہے۔

حضرت مخدوم الملک کرامات کے قائل نہ تھے۔ کرامات کو صوفیانہ بزرگی کی علامت نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ صوفیا کو کرامات کے اظہار سے پرہیز کرنا چاہئے۔ ان کی یہ خصوصیت ہندوستان کے تمام سلاسل کے بزرگوں میں ان کی ممتاز حیثیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ چشتیہ بزرگوں میں کرامات کے مظاہرے کی رغبت سب سے زیادہ حضرت بختیار کاکیؒ کی طبیعت میں تھی جس کو ان کے پیر خواجہ معین الدین چشتی پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت مخدوم جہاں نے ایک طویل عرصے تک، شاید بارہ برس تک مقامات معنوی تک رسائی کے لیے نفس سے مجاہدہ کرتے رہے اور مشقات بدنی سے تمایلات نفس کو مغلوب کرتے رہے اور بلاشبہ ایسی ریاضت و صعوبت کا انعام انھیں معرفت و محرمیت حق تعالیٰ کی شکل میں ملا۔ لیکن اپنے ان ذاتی مجاہدات اور ان کی بنا پر روحانی تجربات و مشاہدات کا ادعا انھوں نے اپنی تحریروں میں نہیں کیا ہے۔ ان کی طبیعت شطیحات سے یکسر مجتنب رہتی تھی۔ ایک بار انھوں نے اپنے نہایت برگزیدہ مرید مولانا مظفر بلخی سے کرامات کے اظہار کے سبب رنجیدہ بھی ہوئے تھے۔ ان کی طبیعت میں ایسی فروتنی اور عاجزی تھی کہ ایک مرتبہ مولانا مظفر بلخی سے اس لیے آزرده ہو گئے تھے کہ وہ اپنے فضل و دانش کے زعم میں بہار کے علما سے منظرہ و مجادلہ کر بیٹھے تھے اور بہاری علماء کی ہر بات پر ”لا نسلم“ کہتے تھے یعنی (میں نہیں مانتا)۔

حضرت مخدوم الملک اپنے مکتوبات و ملفوظات میں سلوک و طریقت، احکام شریعت، فرائض و نوافل، اوراد و وظائف، جبر و قدر، مشیت الہی اور دیگر موارد تصوف مانند توکل، صبر، قناعت، مجاہدہ و مراقبہ کو شرح و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت مخدوم کے مباحث و مقالات سے علوم دین میں ان کے تعمق و مہارت کا اظہار ہوتا ہے اور ساتھ ہی باطنی بصیرت میں ان کے استغراق کا اندازہ ہوتا ہے۔

ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے علوم میں فوق العادہ تبحر اور عبادت و ریاضت میں ایسی محنت و مشقت اور اپنی جانب فریفتہ کرنے والے جلوہ بای رنگ اور جاہ و منزلت اقتدار و ثروت سے اکراہ و انزہار کی ایسی مثال برصغیر میں حضرت عثمان بھویری کے علاوہ کسی دوسرے صوفی کے یہاں نہیں ملتی ہے۔ فردوسیہ سلسلہ کو ارتقا کی راہ پر لے جانے والے اس صوفی با صفا نے طریقت و تصوف کا نہایت بلند معیار پیش کیا تھا۔

ان کے بعد منصہ ظہور پر آنے والے فردوسیہ مشائخ مثلاً حضرت مولانا مظفر بلخی حضرت نوشہ توحید، حضرت احمد لنگر دریا اور حضرت امین احمد ثبات وغیرہ نے حضرت مخدوم شرف الدین احمد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی مشقت و مجاہدت اور فضل و کمال کی برکت سے اس سلسلے کے وقار و معیار کو قائم رکھا۔

تصوف نے فارسی شاعری کو ایک مخصوص طرز فکر کی راہ پر لگایا۔ صوفیانہ شاعری سے جس کا موضوع عشق معشوق حقیقی ہوتا تھا اس کے لغات و لفظیات، اصطلاحات و تسمیحات، تشبیہات و کنایات بلکہ معنی و بیان کے سارے وسائل وہی ہوتے تھے جن کو شعراء عشق مجازی کے بیان کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ ہر صوفی شاعر جس کا مدعا و مقصود محبوب ازلی ہوتا ہے، اس کا کلام جام و سبوح، خم و ایاغ، شراب و ساقی، پیالہ و پیمانہ، گیسو و ابرو، لب و رخسار، ناز و کرشمہ، غمزہ و عشوہ سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ زندگی کی قدروں میں تبدیلی اور دنیا کے اجتماعی اور سیاسی احوال میں تغیر کے سبب صوفیانہ شاعری

زوال و انحطاط کے راستے پر چلی گئی۔ اور اب ایسے اشعار کہنے والے اور ایسے اشعار سننے والے معدوم ہو چکے ہیں۔

خانقاہوں کو پستی و زبوں حالی سے قریب کرنے میں فریب کار صوفیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ سائنس کی روشنی نے انسان کو ضعیف الاعتقادی کی اعنت سے نجات دلا دی ہے۔

رہانہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی
فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی

تصوف کی ماہیت و حقیقت اور ہندوستان میں اس کا ورود

بحری راستے سے سفر کرنے والے عرب تجارتی جہازوں کا اور مالابار کے ساحلی علاقوں میں اپنے تجارتی مقاصد کے لیے آمد و رفت کرتے تھے، سب سے پہلے برصغیر کے اس حصے میں دین اسلام کو متعارف کیا۔

۷۱۰ء میں محمد بن قاسم نے مکران اور بلوچستان کو اپنے تحت تصرف کر لیا تھا اور ۷۱۱-۱۲ء کے عرصہ کے درمیان وہ سندھ کو اپنے حیطہ تسلط میں لے چکا تھا۔ اور اس کے بعد خطہ ملتان تک اس نے اپنے غلبہ و اختیار کی توسیع کی۔ اسی طرح قتیبہ بن مسلم نے ماوراء النہر کو ۷۱۵-۷۰۵ء کے درمیان زیر نگین کر لیا جس کے نتیجے میں بلخ، بخارا، سمرقند، خوارزم اور فرغانہ وغیرہ شہروں میں عربوں کی حکمرانی شروع ہوئی۔ اگرچہ ماوراء النہر اور خراسان کے علاقوں میں تصوف کی ترقی و ترویج کی اطلاعات مآخذوں میں مذکور ہیں لیکن سندھ کے دیار میں تصوف کے فروغ و پیشرفت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ سندھ پر غلبہ حاصل کرنے والے عرب فاتحوں کی ایک خاص تعداد اپنے خانوادوں کے ساتھ یہاں کے مختلف شہروں میں سکونت پذیر ہو گئی۔ بہت سارے غیر مسلموں نے مختلف موجبات کی بنا پر دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ مثلاً اس علاقے کے کچھ برہمن جو حکومت کے اعلیٰ مناصب پر مامور تھے، اپنی حیثیت و مرتبت کو بحال رکھنے کے لیے دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ جب کہ بودھ مت ماننے والوں کی ایک بڑی جماعت جو ہندوؤں کی قدرت و بادستی کی مخالف تھی اور درپردہ برہمنوں کی قدرت و شوکت کے

انقراض کے لیے بیرونی حملہ آوروں کی حمایت میں تھی مشرف بہ اسلام ہو گئی۔ عرب تاجروں کی کوششوں سے بھی بہت سارے ہندو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

بہر حال عربوں کے توسط سے اس دیار میں دین اسلام کی لائق تحسین تبلیغ ہوئی۔ لیکن یہاں اس دور میں صوفیانہ تعلیمات کے ابلاغ و ارشاد کے نشانات نہیں ملتے۔ سرزمین سندھ میں صوفیوں کے شغل و عمل سے متعلق معلومات کے فقدان کے کچھ اسباب ہیں مثلاً خراسان اور ماوراء النہر کا خطہ جہاں صوفیانہ تحریک ارتقائی سفر پر تھی اور سندھ کے مابین آمد و رفت اور نقل و حمل کا راستہ نہایت دشوار اور تو ان فرساق تھا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ دسویں صدی عیسوی میں جب مشرب تصوف تدریجاً وسعت و ارتقا کے مراحل سے گزر رہا تھا تو یہی زمانہ مصر میں فاطمی خلافت کے عروج کا تھا۔ اور ۹۷۷ء سے ۹۸۵ء تک ملتان فاطمیوں کے اختیار میں رہا اس لیے تصوف جو اساساً جماعت اہل سنت کی تحریک تصور کیا جاتا تھا اسماعیلیوں کے قبضہ و غلبہ کی اس سرزمین میں اس کا رشد و نمو محال تھا۔ لہذا اس زمانے میں سگان سندھ کا رشتہ خراسان و ماوراء النہر کی ایالتوں سے جہاں تصوف اعتدال کی راہ پر چل رہا تھا منقطع ہو گیا تھا۔ لیکن ۱۰۰۴ء سے ۱۰۱۱ء تک سلطان محمود غزنوی کی متواتر یورشوں کے زیر اثر ملتان پر فاطمیوں کا دبدبہ و قبضہ بہت حد تک بے اثر ہو گیا لیکن ملتان پر سلطان محمود کا نفوذ دیر پا ثابت نہیں ہوا کیونکہ اسماعیلیوں کو مکمل طور پر مغلوب و مستأصل کر دینے کا موقعہ اسے کچھ اسباب کی بنا پر نہیں ملا تھا۔ اسماعیلی کمافی السابق منصورہ اور ملتان میں اپنی قوت بڑھاتے رہے۔ لیکن ڈیڑھ سو سال کے بعد ۱۷۵۷ء میں معز الدین محمد غوری نے ملتان کو مستحکم طور پر اپنے تصرف میں کر لیا۔ بارہویں صدی عیسوی کے اختتام کے بعد سندھ کا بڑا علاقہ سنی مسلمانوں کے تحت تسلط ہو گیا لیکن ایسے شواہد موجود ہیں کہ گیارہویں صدی عیسوی کے وسط سے ہی تصوف ملتان کے اطراف و جوانب میں داخل ہو چکا تھا۔ چنانچہ پہلے صوفی جس نے اس سرزمین میں سکونت اختیار کی وہ شیخ صفی الدین کازیریونی تھے۔ شیخ موصوف شیراز کے قریب واقع قصبہ کازیریون کے باشندہ

تھے اور شیخ ابواسحاق کازیرونی متوفی ۱۰۳۵ء کے برادر زادہ اور خلیفہ تھے۔ اپنے عم محترم ابواسحاق کازیرونی سے سند خلافت کے حصول کے بعد شیخ صفی الدین ارشاد و ہدایت کے مقصد سے اُج چلے آئے تھے۔ اُج میں شیخ صفی الدین کازیرونی کی صوفیانہ فعلیتوں کی کوئی اطلاع دستیاب نہیں ہے، بجز حضرت نظام الدین اولیا کی بیان کردہ حکایت کے جس میں حضرت نے شیخ موصوف اور ایک جوگی کے مابین روحانی صلاحیت و رفعت کے مقابلہ و مواجہہ کا ذکر کیا ہے اور روحانی طاقت کے معارضہ میں دیگر صوفیوں کے مانند بند و مرتاض پر فوقیت حاصل ہوئی تھی۔ پنجاب کو جب محمود غزنوی نے اپنے دائرہ سلطنت میں شامل کر لیا تو اس سازگار ماحول میں متعدد عرفاء و صوفیا مختلف ملاقوں سے کوچ کر کے ابلاغ و ارشاد تصوف کے لیے اس دیار میں چلے آئے۔ مثلاً ابوالفضل محمد بن حسن ختالی کے حکم سے ان کے مرید شیخ حسین زنجانی پنجاب میں وارد ہوئے۔ اس کے بعد ابوالفضل محمد بن حسن نے ابوالحسن علی بن عثمان بجوری کو زنجانی کے عقب میں پنجاب روانہ کیا۔ زنجانی ہنگام شب لاہور پہنچے تھے۔ جب صبح ہوئی تو زنجانی کا جنازہ تدفین کے لیے تیار تھا۔ شب ہی میں وہ دنیا چھوڑ چکے تھے۔

عثمان بجوری کا ورود مسعود لاہور میں ۱۰۳۵ء میں ہوا تھا جب سلطان مسعود غزنہ میں اورنگ نشیں تھا۔ بجوری کا تولد غزنہ میں ۱۰۰۹ء میں ہوا تھا۔ انھوں نے متعدد صوفی و مشائخ کے حضور میں اکتساب فیض و دانش کیا تھا۔ ان میں سے کچھ کے اسمائے گرامی کا ذکر اپنی کتاب ”کشف المحجوب“ میں کیا ہے۔ مثلاً ابوالقاسم گرگانی، خواجہ مظفر، ابوالعباس محمد اشقانی۔ لیکن ختالی جو شام کے رہنے والے تھے حضرت بجوری کے خاص معلم تھے۔ لاہور میں بود و باش اختیار کرنے کے بعد بھی بجوری نے ماوراء النہر، خراسان اور شام کے صوفیوں سے روابط برقرار رکھے۔ انھوں نے دوبار طویل مسافتوں کے سفر کیے۔ ۱۰۶۷ء کے بعد بجوری لاہور لوٹ آئے اور تمام زندگی لاہور ہی میں گزار دی۔ اور تادم حیات اسی شہر میں رہے۔ ان کے مرقد اقدس پر جو مادہ تاریخ و فات تحریر کیا ہوا

ہے اس سے ۴۶۵ھ مستخرج ہوتا ہے:

خانقاہ علی ہجویریست خاک جاربوب آن درش بردار

چونکہ سردار ملک و معنی بود سال و صلش برآید از سردار

لیکن نکلسن کا خیال ہے کہ ہجویری کی وفات ۴۵۹ اور ۴۶۵ھ کے درمیان کے کسی سال میں ہوئی ہوگی۔ انھوں نے آذربائیجان، بسطام، دمشق، ہرملہ، بیت البجن (شام) مرو و سمرقند وغیرہ مقامات کا سفر کیا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے ان کے روضہ پر چلہ کشی کی تھی۔ ان کے آثار جن کا ذکر انھوں نے ”کشف المحجوب“ میں کیا ہے ان میں سے کچھ کے نام بقرار ذیل ہیں: ”منہاج الدین“ جس میں اہل صفہ کے احوال تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور اس میں حسین بن منصور حلاج کی سرگزشت حیات بھی شامل ہے، کتاب فنا و بقا، بحر القلوب وغیرہ۔

ہجویری کی ”کشف المحجوب“ پہلی کتاب ہے جو تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ انھوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں مرتب کیا تھا۔ انھوں نے اس موضوع سے متعلق عربی زبان میں موجود بیشتر مآخذ و منابع سے استفادہ کیا تھا۔ کشف المحجوب کا وہ باب جس میں صوفیوں کے مختلف سلاسل کے عقاید و نظریات بیان کیے گئے ہیں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہجویری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ لاہور کے کچھ صوفیا ان کی کتاب کے محتویات کے سخت مخالف تھے اور اس کے سبب ان سے عناد و عداوت کا غبار دل میں رکھتے تھے۔ چنانچہ ہجویری اپنے آپ کو ایسے نامساعد ماحول میں مقید و مجبور تصور کرتے تھے۔ یہ بیش بہا کتاب اسلامی تصوف کی چند برگزیدہ تالیفات میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب کے مشتملات معاصر صوفیا کے احوال، اہل تصوف کی مختلف شاخیں، ہر سلسلہ کے اصول و قواعد سے متعلق مطالب موجود ہیں۔ یہ کتاب لسانی اعتبار سے بھی لائق توجہ ہے۔ کتاب ہذا میں عصری لغات و لفظیات، عبارتوں کی مخصوص ساخت و ترکیب اور طرز بیان کی انفرادیت کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ

لغوی اور لسانی اختصاصات اس کتاب کو دوسری تالیفات سے متمایز کرتے ہیں۔ اس کتاب کی تمام ظاہری اور معنوی مشخصات، جو فرہنگ و ثقافت کے عوامل و عناصر سے آمیختہ ہیں، قاری کو طہارت فکر و عمل کے لیے انگیز کرتی ہیں۔

”کشف المحجوب“ پانچویں صدی ہجری کی تصنیف ہے۔ شرح تعرف مستملی

واحد صوفیانہ کتاب ہے جو اس تصنیف سے قبل کلابادی کے التعرف کے ترجمہ و توضیحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مندرجات میں تصوف سے متعلق کچھ ایسے مطالب بھی ہیں

جو دوسری صوفیانہ تصنیفوں میں نہیں ملتے ہیں۔ مثلاً خرقہ پوشی کے آئین، ملامت و

ملامتین وغیرہ۔ پانچویں صدی کے صوفیاء کے احوال کی اطلاعات، صوفیوں کے مختلف

فکری گروہوں سے متعلق تفصیلات کے لیے کشف المحجوب، نہایت معتبر اور منحصر بہ فرد

کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے وسیلے سے قارئین کو حقائق دین کے ادراک و

افہام، دین و عبادت کے آداب و اطوار اور تصوف کے اور بہت سے امور کو سمجھنے اور ان کو

عمل میں لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اس سبب سے بھی ہے کہ بجوری

نے اپنی مدت حیات کا بیشتر حصہ سفر میں گزارا تھا اور دنیائے اسلام کے بزرگتر حصہ کا اسی

اثنائے سفر میں مشاہدہ کیا تھا۔ اور اپنے اسفار کے تجربات و خاطرات اور مختلف ارباب

تصوف سے ملاقات کے نتائج کو انھوں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ مثلاً سفر کے

دوران کی ان کی ملاقات احمد حمادی سرخسی سے ہوئی تھی جو ایک خدا شناس بزرگ تھے۔

تمام عمر انھوں نے تجرّد کی زندگی گزاری۔ ان کی صحبت و ملاقات سے بجوری بہرہ مند

ہوئے تھے۔ انھوں نے بغداد کے اطراف میں منصور حلاج کے عقیدت مندوں سے بھی

ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کی لسانی خصوصیتوں میں یہ بات شایستہ توجہ ہے کہ

مصنف کتاب کے ان ابواب میں جہاں وہ اپنے فکر و سخن کی تائید و اثبات میں حکایت

بیان کرتے ہیں تو ان کی زبان بول چال کی زبان ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس زمانے

میں مروج زبان کے الفاظ اور مقامی بولیوں کی مثالیں اس کتاب میں ملتی ہیں۔ اس کے

عدوہ یہ فارسی کی اول کتاب ہے جس میں مصنف نے تصوف کی اصطلاحات کی توضیح کی ہے اور اس بات کی سعی کی ہے کہ کتاب میں عربی کی اصطلاحات تصوف کے فارسی معادل پیش کیے جائیں۔ یہ کتاب ان مختصات کے سبب عصری الفاظ و لغات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور فارسی زبان کی تاریخ میں اس کی حیثیت مسلم ہے۔ یہ کتاب تصوف کے جملہ امور کو بیان کرتی ہے مثلاً پاکی، راستی، بی نیازی، استغناء، قناعت، مناعت طبع وغیرہ۔ اس کتاب کی ایک حکایت مثلاً پیش کی جاتی ہے

”شیخ ابو طاہر حرمی روزی بر خری نشست بود و مریدی از آن وی عنان خرہ گرفتہ بود، اندر بازار میرفت و یکی آواز داد آن پیر زندیق آمد۔ آن مرید چون آن سخن شنید از غیر ارادت خود رجم آن مرد کرد و اہل بازار ہم جملہ بشوریدند۔ شیخ گفت مر مرید را اگر خاموش باشی من ترا چیزی آموزم کہ از این سخن باز رہی مرید خاموش بود۔ چون بہ خانقاہ خود باز رفتند این مرید را گفت آن صندوق بیار چون بیاورد در زہ بستہ ہای نامہ بیرون گرفت و پیش وی افکند و گفت نگاہ کن از ہمہ کس بہ من نامہ ہا است کہ فرستادہ اند۔ یکی مخاطبہ شیخ امام فہمی کردہ است و یکی شیخ زکی و یکی شیخ زاہد و یکی شیخ الحرمین و این ہمہ القاب است نہ اسم و من این ہمہ عیستم ہر کس بہ حسب اعتقاد خود خنی گفتہ اند و مرا لقمی نہادہ اند اگر آن بیچارہ نیز بر حسب اعتقاد خود خنی گفتہ اند این ہمہ خصومت چرا انہی“

ہجویری نے اصطلاحات تصوف کی جو توضیحات بیان کی ہیں ان میں سے کچھ

مثالیں بقرار ذیل ہیں:

اہل تجرید: وہ اصحاب ہیں جو تعلقات مادی، علائق طبعی اور مہالک حسی سے اپنے آپ کو

محفوظ کر لیتے ہیں اور وہ شے جو انسان کو سعادت و مقامات عالی کی منزل کی رسائی میں مانع ہوتی ہو اس سے مکمل جدائی اختیار کر لیتے ہیں۔

تلبیس: کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف لوگوں کو دکھانا، مثلاً ریا، نفاق وغیرہ۔

حال: ایک خاص وقت پر مخصوص کیفیت کا کسی پر استیلا اور اس کے زیر اثر تغیرات کو توازن کی حدوں میں رکھنا جس طرح روح جسم کو اپنی یکسر متغیر نوعیت کے باوجود اعتدال کی حد میں رکھتی ہے۔

حقیقت: اس امر سے عبارت ہے کہ جس میں تغیر و تبدل کے ورود کا کوئی سوال نہ ہو۔ آدم سے لے کر فناے عالم تک اس کی حیثیت مساوی ہو۔ لیکن شریعت عبارت ہے اس امر سے جس میں نسخ و تبدل کی گنجائش ہو۔ لیکن احکام شریعت حقیقت کی روشنائی سے مستفیض ہوتی ہے اور رشد و ہدایت کی راہ متعین کرتی ہے۔ لیکن اقامت حقیقت شریعت کی پاسداری کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ حقیقت روح ہے، شریعت جسد ہے۔ شریعت کا تعلق مکاسب سے ہے جب کہ حقیقت کا سرچشمہ مواہب ہے۔

خرقہ: جامہ خلقان۔ وہ لباس جو صوفیا پہنتے ہیں۔ ہجویری کہتے ہیں کہ یہ لباس مرشد کی قبولیت کا نشان ہے۔ اس کی اقسام ہیں مثلاً خرقہ ارادت، خرقہ تبرک، خرقہ نصرت اور خرقہ توبہ وغیرہ۔

راجحان: ان کو کہتے ہیں جو طریقت سے لوٹ کر ارشاد خلق کے لیے عوام کے درمیان چلے آتے ہیں۔

صلوۃ: ہجویری کہتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ آغاز سے انجام تک راہ حق پر چلنے والوں کو پابند رہنا پڑتا ہے۔ مثلاً طہارت مریدوں کے لیے توبہ ہے۔ پیر سے تعلق قبلہ کی جگہ ہے۔ قیام مجاہدت نفس کے لیے ہے۔ قرأت کا موقع ذکر دائم کے لیے ہے۔ اور رکوع کا مقام تواضع کے لیے ہے۔ سجود معرفت نفس کے لیے ہے۔ تشہد مقام انس ہے۔ سلام تفرید کا موقع ہے۔

طوارق: صوفیانہ اصطلاح میں وہ چیز جو بشارت یا زجر و توبیخ شب کی مناجات میں دل میں وارد ہوتی ہو۔ اس کے علاوہ وہ چیز جو سامعہ کے ذریعہ اہل حق کے قلوب پر وارد ہوتی ہو اسے طوارق کہتے ہیں۔

طہارت: طہارت صوفیانہ عبارت ہے اخلاق و سیمہ اور محبت دنیا سے نفس کا تزکیہ کرنا۔
مسامرہ: افسانہ گفتن۔ عارفوں کی نظر میں عالم اسرار و غیب میں خطاب حق تعالیٰ کی سماعت۔
بندے کا مسامرہ حق تعالیٰ کے ساتھ شب میں ہوتا ہے۔ کیونکہ شب دوستوں کی خلوت کا وقت ہوتی ہے۔

معرفت: بیزاری و روگردانی از غیر حق:

الصوفی: صوفی وہ ہے کہ جب وہ کلام کرتا ہو تو اس کا بیان اس کے حقائق حال کا ترجمان ہو۔ صوفی وہ ہے جو اپنے آپ میں فانی ہو اور باقی باللہ ہو۔ خواہشات سے آزاد ہو اور حقائق کی اصلیت سے وابستہ ہو۔ اور متصوف وہ ہے جو صوفی کے درجہ تک رسائی کا طالب ہو اور متصوف وہ ہے جو مال و جاہ کے لیے صوفی اور متصوف کی نقل کرتا ہو۔

یقین: یقین کے تین مراتب ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین دنیا کے معاملات کا علم ہے، احکام و ادا و مردین کے مطابق۔ عین الیقین، حالت نزع میں علم یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے وقت کا علم۔ حق الیقین یعنی کشف رویت اندر بہشت۔ ہذا علم الیقین علماء کا درجہ ہے۔ عین الیقین عارفوں کا مقام ہے اور حق الیقین دوستوں کی فنا گاہ ہے۔ علم الیقین مجاہدت سے عین الیقین موانست سے اور حق الیقین مشاہدت سے حاصل ہوتا ہے۔ اول عام ہے دوم خاص ہے اور سوم خاص الخاص ہے۔

تصوف باب تفعیل میں صوفی کا مصدر ہے بمعنی صوف پوشیدن یعنی پشینہ پوشی جس طرح واژہ قمص اسی باب میں قمیص سے بنا ہے۔ جس کے معنی پیراہن پوشیدن ہے۔

کلمہ صوفی اور تصوف کی متعدد مشتق صورتوں میں اس کو صوف سے منسوب کرنا (بمعنی پشم) عربی قواعد کے لحاظ سے زیادہ قابل قبول ہے۔ ابوالقاسم قشیری پانچویں صدی ہجری کے معروف صوفی و عارف اپنے رسالہ قشیری میں لکھتے ہیں:

”واین نام غلبہ گرفتہ بر این طایفہ، گویند فلان صوفی است و گروہی را متصوفہ خوانند و ہر کہ تکلف کند بدین رسد اورا متصوف گویند و این اسمی نیست کہ اندر زبان تازی اورا باز توان یافت یا از آن اہتقاق است و ظاہر ترین آن است کہ لقب است چون لقب ہای دیگر، اما آنکہ گویند این از صوف است و تصوف صوف پوشیدن است چنانکہ قمص پیراہن پوشیدن است این روی بود“

لیکن ہجوری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں:

”اندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفتہ و کتب ساختہ و گروہی گفتہ اند کہ صوفی خوانند کہ توئی بہ اصحاب صفہ کنند و گروہی گفتہ اند کہ این اسم از صف مشتق است اما بر مقتضی از این بعید می نماید“

بہر حال ’پشمینہ پوشی‘ زہد و تقویٰ اور دنیا سے بے اعتنائی کی علامت ہے اور تصوف ترک دنیا، زہد و قناعت کا طریقہ زیست ہے۔ اولین صاحب دل بزرگ جو بعنوان صوفی مشہور ہوئے، ابوہاشم صوفی متوفی ۱۵۰ھ تھے۔ ابن خلدون کے خیال کے مطابق تصوف اپنے مخصوص عنوان کے ساتھ دوسری صدی ہجری میں ظہور میں آچکا تھا۔ شبلی کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو دونوں جہان میں بجز خدا کے کسی شے کی طرف توجہ نہ کرے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ تصوف آٹھ خصلتوں کے ساتھ وجود میں آیا ہے جو بقرار ذیل ہیں:

سخا، رضا، صبر، اشارہ، غربت، پوشش، پشمی، سیاحت اور فقر۔

مسلم مصنفین تصوف کو اسلام کی باطنی تعلیم سے منسوب کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ تصوف کا نوافلاطونیوں کے مکتب سے تعلق ہے۔ افکار افلاطونی جو شہر اسکندریہ میں تیسری صدی میں مروج تھے وہ یہی تصوف ہے جو عشق پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسا عشق جس کو عالم محسوسات کے عشق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عشق حقیقت معنوی تک پہنچنے کا ایک وسیلہ سمجھا گیا۔ وصل خداوند تبارک و تعالیٰ کی حصولیابی کا ایک ذریعہ تصور کیا گیا۔ مفکروں کا ایک گروہ تصوف کو ہندومت کے فلسفہ ویدانت سے قریب پاتے ہیں اور اس کے نشوونما کا میدان کشور ہند کو قرار دیتے ہیں۔ کچھ دانشوروں کا یہ نظریہ لائق توجہ ہے کہ تصوف کے اطوار و اصول اور ہندوستان کے سنتوں اور رشیوں کے دھیان، گیان، مراقبہ اور خدا کی جانب یکجہت ہو کر متوجہ رہنے کے آداب میں بڑی مشابہت ہے۔ خصوصیت سے تصوف کا بھگتی کے تصور سے نزدیکی قابل لحاظ ہے۔ دونوں عقیدے مذہبی احکام و تشریفات کی انجام دہی میں عشق کی قوت و تاثیر پر توجہ دیتے ہیں اور تکلفات و تصنیعات کی زیادہ فکر نہیں کرتے ہیں۔ سنتوں، پیراگیوں اور ہندو مرتاضوں کے مماثل افکار و اعمال کی بنا پر مسلمان صوفیوں نے ان کی ایک کثیر تعداد کو اپنی طرف مائل کیا تھا۔

اس ملک میں بہت ساری اصلاحی و دینی تحریکیں صوفیوں کے افکار و آراء کے تحت تاثیر و جود میں آئیں۔ مثلاً سکھوں کا مذہب جس پر اسلامی تصوف کے قواعد و اصول کا گہرا اثر ہے۔ ان کے یہاں لنگر کا رواج یعنی فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلانے کی رسم و روش صوفی مشائخ کی خانقاہوں کی تقلید میں شروع ہوئی۔ اسی طرح رادھا سوامی کے مکاتب میں گروؤں کی تعلیمات پر صوفیوں کے افکار کا نفوذ و غلبہ نظر آتا ہے۔

صوفیوں نے متنوع طریقوں سے تصوف کی توضیحات بیان کی ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ابوسعید ابوالخیر کی توضیح نہایت جامع ہے۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ ذہن میں کچھ بھی ہو اس کو الگ کر دیجئے، اس سے بے تعلق ہو جائیے اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو اسے دوسروں کو دے دیجئے۔ اور جو واقعہ بھی تمہاری زندگی میں وقوع

پذیر ہوان کو تسلیم کیجئے۔ انسان کو اپنے فضل و دانش پر نازاں نہیں ہونا چاہئے۔ قوت اور اک کے وسیلے سے حاصل کیا ہوا فضل و ہنر صوفی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غزالی ”کیمیائے سعادت“ میں لکھتے ہیں:

”علم حجاب است از این راہ و مثل دل چون حوضی
 است و مثل حواس چون پنج جوی است کہ آب از وی بہ حوض میآید
 از بیرون۔ اگر خواہی کہ آب صافی از قعر حوض برآید، تدبیر آنست
 کہ این آب جملہ از وی بیرون کنی و گل سیاہ کہ از اثر این آب
 است ہم بیرون کنی و راہ ہمہ جو بہا بندی تا آب نیز نیاید۔ و قعر حوض
 ہم کنی تا آب صافی از درون حوض پدید آید تا حوض بدان آب
 کہ بیرون آمدہ است مشغول باش ممکن نشود کہ از دون وی آب
 برآید۔ بچنین این علم کہ از درون دل بیرون آید حاصل نیاید تا از
 ہر چہ از بیرون در آمدہ است خالی نشود۔“

لہذا وہ علم جو دل کی گہرائی سے باہر آتا ہے اس کا حصول آسان نہیں ہے
 تا وقتیکہ بیرونی علم کی دسترس سے طالب علم آزاد نہ ہو جائے۔ پس واضح ہے کہ علم معنوی
 کا منبع و سرچشمہ انسان کا قلب ہے۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی کی ایک حکایت بعنوان
 ”فیل در خانہ تار یک“ میں اس حقیقت کو نہایت لطیف انداز میں بیان کیا ہے۔

پیل اندر خانہ تار یک بود	عرضہ را آوردہ بودند ش ہنود
از برای دیدنش مردم بسی	اندر آن ظلمت ہی شد ہر کسی
دیدنش با چشم چون ممکن نبود	اندر آن تاریکیش کف می بسو
آن یکی از کف جو بر پایش بسود	گفت شکل پیل دیدم چون عمود
آن یکی را کف بہ خرطوم افکند	گفت ہچو تاودانست این نہاد

ہندوستان میں تصوف کے بعض سلاسل کا اجمالی جائزہ

بارہویں صدی عیسوی میں صوفیانہ افکار اپنے اختصاصی عنصر کی وجہ سے مشخص و تمیز صورتوں میں تبدیل ہونے لگے، جن کی بنا پر نئے سلاسل وجود میں آئے۔ ہر سلسلہ ایک مخصوص طرز فکر کی نمائندگی کرتا تھا۔ صوفیوں کی انفرادی سیرت و شخصیت، ان کے علم و عرفان اور رشد و ہدایت سے متعلق واقفیت سلسلہ کی شناخت کے توسط سے حاصل ہوتی ہے۔ سلاسل کی تشکیل و تاسیس نے تصوف کو ایک محکم و مضبوط مقام پر رکھا کیا۔ اور اس طرح یہ تحریک جو یندگان جادہ حق کے لیے زیادہ مفید، معاون اور با مقصد نظر آنے لگی۔ تصوف کی اس منظم صورت نے صوفیاء کی قدر و منزلت میں افزائش پیدا کی اور تشدد و تنگ نظر عمامہ کے تعدی و تجاوز پسندی سے اپنے کو مامون و محفوظ رکھنے کے لیے صوفیوں کو ایک معتبر وسیلہ حاصل ہوا۔

بارہویں صدی عیسوی میں مختلف سلاسل کی بنیاد رکھنے والے مشائخ حضرت علیؑ سے یا حضرت ابو بکرؓ سے اپنی نسبت استوار کرتے تھے۔ بعض شرعی معاملات میں شدید اختلافات کے باوجود تمام سلاسل کے صوفیاء کی تاکید و توجہ آیات کلام اللہ سے متعلق غور و تعمق پر ہوتی تھی۔ بعض سلاسل کے بزرگوں نے نوافلاطونیت، بودھ مت، مسیحیت، یوگ اور ویدانت کے کچھ نکات کو تصوف میں اس طرح مزوج کر دیا ہے کہ انکی شناخت مشکل ہے۔ چودھویں صدی عیسوی سے سولہویں صدی کے اواخر تک ایران میں غزدر اور مغلوں کی یورشوں سے ایک قنوطیت کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ صوفیوں کے سلاسل کی

تحریکوں نے وہاں یاس و حرمان کے ماحول کا صبر و ثبات کے ساتھ مقابلہ کیا۔ صوفیوں کی تحریکیں ایرانی معاشرہ کو بددلی اور مایوسی سے نجات دلاتی رہیں۔ ان صوفیوں نے عوام کو نئی راہ دکھائی، اور مذہبی معاملات میں شدت پسندی کو کم کرنے کی کوشش کی اور مذاہب کے درمیان صلح و آشتی کی فضا قائم کی۔ اگرچہ کچھ ہی دنوں کے بعد سلاسل کی تحریکیں بے اثر ہونے لگیں۔ ان میں زوال و پستی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ذکر و فکر بے معنی ہو گئے۔ اور سماع کی محفلیں تفریح و طرب کا موجب بن گئیں۔ اگرچہ سلاسل کی تاریخ میں ایسے بھی موڑ آئے جب صوفیوں نے اس مائل بہ تنزل نظام کے احیا کی کوشش کی۔

سلسلہ چشتیہ:

چشتیہ سلسلہ کی بنیاد اگرچہ افغانستان کے ایک قصبہ چشت میں پڑی تھی جو ہرات سے سو کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ہے۔ لیکن اس سلسلہ نے اعتدال و ارتقا کے مدارج ہندوستان میں طے کیے۔ اس دیار میں جب بدرتجاسد م کا غلبہ ہوا تو یہاں کے معروف و مہم شہروں مثلاً ہرات، چشت اور جام میں صوفیا مختلف مقامات سے کوچ کر کے اقامت گزریں ہو گئے۔ نویں صدی عیسوی کے اواخر تک یہ مقامات تصوف کے اہم مراکز بن گئے اور ان شہروں کے صوفیوں کے درمیان تصوف کے ترویجی کار و کوشش میں مسابقت تھی۔ چشت میں منتقل ہونے والے صوفیوں میں شام کے شیخ ابواسحاق شامی بھی تھے۔ وہ اپنے جانشین خواجہ ابواحمد ابدال چشتی کو یہاں چھوڑ کر خود شام لوٹ گئے تھے۔ جہاں ۳۲۱ھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ ابواحمد کے بعد خواجہ ابو محمد اور ان کے بعد ان کے خواہر زادہ خواجہ یوسف ایک بلند مرتبہ چشتی صوفی تھے جن سے خواجہ عبداللہ انصاری کے نہایت دوستانہ تعلقات تھے۔ ۴۵۹ھ میں خواجہ یوسف کی وفات کے بعد ان کے فرزند خواجہ مودود چشتی ان کے خلیفہ ہوئے۔ خواجہ مودود چشتی کی وفات ۵۷۷ھ میں ہوئی۔ خواجہ مودود کے بعد چشت میں چشتیہ صوفیوں کا سلسلہ مائل بہ زوال ہو گیا۔ خواجہ مودود کے کچھ مریدین چشت چھوڑ کر مختلف شہروں میں گردش کرنے لگے۔ چشت کی مرکزی حیثیت اور اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔

دسویں صدی عیسوی میں غوری ترکوں کی قدرت و قوت میں فزونی پیدا ہوئی اور جب غوری سلطان قطب الدین محمد نے چشت کے نزدیک ایک قلعہ تعمیر کیا تو وہاں کے پرسکون ماحول میں آشفنگی پیدا ہو گئی اور یہ مقام مسائل تصوف کے ارشاد و ابلاغ کے لیے موزوں نہیں رہا۔ یہ جگہ شورش پسند و ستیزہ جو ترک قبائل کے باہمی جنگ و جدال اور کشت و قتل کا مرکز بن گیا۔ امن و آشتی اس علاقے میں اس وقت لوٹ آئی جب سلطان غیاث الدین کو اقتدار حاصل ہوا۔ جس نے غور پر ۱۱۶۳ء سے ۱۲۰۲ء تک حکومت کی۔ اس کے بھائی معز الدین جو ہندوستان میں آل شنب کی حکومت کا مؤسس تھا اس نے بھی ۱۱۶۳ء سے ۱۲۰۶ء تک حکومت کی۔ اگرچہ غزنہ میں معاشی خوشحالی، ہموں، مہکت و ثروت کا ماحول تھا لیکن یہ شہر صوفیوں کی تحریک کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی جو دور وسطی کے صوفیوں میں بلند مقام رکھتے ہیں روحانی کاموں کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اس دیار سے کوچ کر کے اجمیر چلے آئے۔

خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں عہد ماضی میں لکھے گئے تذکروں اور عصر حاضر کے دانشوروں کی تصنیفوں میں شرح و تفصیل کے ساتھ اطلاعات ملتی ہیں جو ان کے اجمیر میں ورود مسعود کے بعد کے واقعات سے متعلق ہیں۔ لیکن ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اطلاعات کا فقدان ہے۔ سیر العارفین تالیف جمالی کنہود دہلوی میں جیسے کہ مذکور ہے خواجہ معین الدین کا تولد بھستان (سیتان) میں ہوا تھا۔ اور ان کی پرورش و آموزش خراسان میں ہوئی۔ ان کے والد ماجد خواجہ غیاث الدین کی جب وفات ہوئی تھی اس وقت خواجہ معین الدین کی عمر سترہ سال کی تھی۔ خواجہ ایک باغ اور ایک آسیاب کی آمدنی پر جو ان کو ارٹھا حاصل ہوئے تھے بسر اوقات کرتے تھے۔ باغ میں ایک روز ایک مجذوب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی جن کی تھوڑی دیر کی صحبت و ہمنشینی کے زیر اثر ان کا قلب لمعات نور سے مملو ہو گیا۔ اس واقعہ کے چند روز بعد خواجہ نے اپنے گھر کے تمام اثاثہ کو فروخت کر دیا اور اس سے حاصل زر نقد کو فقیروں کے درمیان تقسیم کر دیا۔

بہت دنوں تک وہ سمرقند و بخارا میں علوم دین کی تحصیل میں مشغول رہے۔ وہاں سے خواجہ نے ہروان کا سفر کیا جہاں شیخ عثمان ہروانی کی خدمت میں رہ کر ریاضات شائد کرتے رہے۔ شیخ عثمان ہروانی نے انھیں خلافت کی ذمہ داری سپرد کی۔ انھوں نے پھر بغداد کا سفر کیا اور سنجان پہنچ کر نجم الدین کبریٰ سے ملاقات کی۔ اور کچھ دنوں تک ان کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں دو ماہ تک رہے اور پھر بغداد میں شیخ ضیاء الدین، شیخ اوحید الدین کرمانی، شیخ شہاب الدین سہروردی کی صحبت و ہم نشینی انھیں حاصل رہی۔ خواجہ بغداد سے پھر ہمدان آئے اور پھر وہاں سے تبریز کا سفر کیا اور اس علاقے میں دو سال تک مقیم رہے۔ وہاں سے استرآباد کے لیے عازم سفر ہوئے۔ پھر وہاں سے ہرات آئے اور ہرات میں گھومتے رہے۔ پھر سبزوار گئے اور اس شہر کے شیعہ حاکم محمد یادگار کو اپنی تبلیغی کوششوں سے اہل سنت کی راہ پر لے آئے۔ وہاں سے بلخ پہنچے اور مولانا ضیاء الدین کو جو صوفیوں کے اقوال کو دیوانوں کی بڑبکھتے تھے حلقہ صوفیا میں داخل کیا۔ وہاں سے غزنہ کے لیے عازم سفر ہوئے اور یہاں سے پھر لاہور پہنچے اور یہاں شیخ علی ججویری کے مرقد اقدس کے جوار میں اقامت گزریں ہو گئے۔ لاہور سے پھر دہلی آئے اور کچھ دنوں تک یہاں رہنے کے بعد اجمیر روانہ ہو گئے، جہاں وہ فقیرانہ زندگی گزارتے ہوئے ارشاد و ہدایت کے کاموں میں مشغول رہے۔ وہاں ایک درویش ان سے ملاقات کے لیے آیا اور ان سے سوال کیا کہ تارک الدنیا صوفی کون ہوتا ہے، خواجہ نے جواب دیا کہ شریعت کے مطابق وہ جو احکام الہی کو پورے طور سے بجا لاتا ہے اور ممنوعات سے احتراز کرتا ہے وہ تارک الدنیا ہے۔ لیکن طریقت نے اس کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں ان سب کی پابندی صوفی کے لیے ناگزیر ہے۔ ان میں کچھ اس طرح ہیں۔ صوفی کو کسی سے قرض نہیں مانگنا چاہئے۔ اگر کوئی سات دن کا بھی بھوکا ہو تو بھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا چاہئے۔ اگر کوئی کار نیک انجام دیتا ہے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ کار خیر اس کے پیر کی توجہ اور نظر لطف و کرم کی وجہ سے ممکن ہو سکا جنھوں نے

رسول کریمؐ سے اس کے لیے سفارش کی یا اس کی طرف سے بارگاہ ایزدی میں شفاعت کی۔ اگر وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھنا چاہئے۔ صوفی کو خاموش رہنا چاہئے اور اس وقت اس کو کلام کرنا چاہئے جب ایسا کرنا اس پر لازم ہو جائے۔ شریعت فضول گوئی کی اجازت نہیں دیتی اور غیر واجب طور سے خاموش رہنے کو بھی ناروا تصور کرتی ہے۔ طریقت کے اصولوں پر چلنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ دن میں سا لک طریقت صائم رہے اور ہنگام شب ریاضتوں میں اس کے اوقات گزرے۔

خواجہ معین الدین چشتی کی وفات ۶ رجب ۶۳۳ھ کو اجمیر میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ۹۷ سال تھی۔ ان کی تدفین اسی جگہ انجام دی گئی جہاں انھوں نے زندگی کے زیادہ اوقات گزارے تھے۔ خواجہ حسین ناگوری نے ان کی آرام گاہ کے اوپر مقبرہ تعمیر کرایا تھا۔ پھر ماٹو کے حکمرانوں میں سے کسی نے مقبرہ کے نزدیک خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان کے چشتیہ سلسلہ میں خواجہ معین الدین چشتی کے بعد جو مشائخ عظام منصب ظہور پر نمودار ہوئے ان میں شیخ حمید الدین ناگوری، خواجہ ضیاء بخشی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، شیخ بدر الدین، شیخ فرید الدین گنج شکر، شیخ نظام الدین اولیا، شیخ نصیر الدین چراغ دہلی اور حضرت گیسو دراز اپنے ظاہری و باطنی محاسن اور لائق تحسین متصفانہ کارناموں کی بنا پر نہایت مشائخ مقام و مرتبہ کے حامل رہے ہیں۔

سلسلہ قادریہ:

سلسلہ قادریہ کے مؤسس عبدالقادر جیلانی تھے۔ ان کا تولد ۴۷۰ھ میں قریہ جیلان میں ہوا تھا۔ ان کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست بھی ایرانی تھے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں حضرت عبدالقادر بغداد چلے گئے جہاں معروف استادوں کی خدمت میں انھوں نے متداول علوم کا اکتساب کیا۔ حضرت جیلانی ابوالخیر حماد کی تحریک و تشویق سے تصوف کی جانب مائل ہوئے۔ پچیس سال تک حضرت عبدالقادر یہاں وہاں گھومنے والے درویشوں کی طرح زندگی گزاری۔ پھر گیارہ سال تک وہ گوشہ انزوا میں رہے۔ وہ

صوفی سے زیادہ عالم دین کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ انھوں نے خانقاہ اور مدرسہ کے اوضاع و مقاصد میں مناسبت و موافقت پیدا کرنے کی سعی کی۔ اکاؤن سال کی عمر میں حضرت متاھل ہوئے۔ ان کی زندگی کے باقی ماندہ ایام قریہ جل اور شہر بغداد میں گزرے۔ حضرت کے ارشادات و ہدایات پر مبنی مجموعے ”فتح الربانی“ اور ”فتوح الغریب“ دنیاۓ اسلام میں شہرت رکھتے ہیں۔ حضرت عبدالقادر اپنے صوفیانہ افکار کے ابلاغ کے لیے تصوف کی مشکل اصطلاحوں کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ نہایت سلیس و سہل الفاظ اور دلنشین طرز میں اپنے مقصد و مدعا کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عبدالقادر شیخ ابوسعید کی طرح تیر و کمان اور تیغ و شان کے وسیلے سے لڑنے والے جہاد سے مجاہدہ بانفس کو زیادہ مبہم و محترم سمجھتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق ایک کامل صوفی مسائل زندگی سے کنارہ کش نہیں ہوتا ہے۔ وہ عام انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دنیاوی امور میں مشغولیت کے باوجود ایک لمحہ کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک احکام شریعہ کی پابندی روحانی ارتقاء کے حصول کا پہلا مرحلہ ہے اور حقیقت دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں صوفی اپنے آپ کو تمام مفسد و شرانگیز باتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ارتکاب گناہ کے لیے باطن میں مخفی خواہشات پر بھی قابو پالیتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ترک کا ہے جب صوفی تسلیم و رضا کی راہ پر چل کر خوشنودی خدا کے لیے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ فنا کا مرحلہ ہے جہاں صوفی کو حق تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جاتا ہے۔

قادر یہ سلسلہ کی توسیع و اشاعت بہت سے اسلامی ملکوں میں بڑی آہستگی سے ہوئی۔ حضرت عبدالقادر کی کرامات اور خارق العادہ کارناموں نے اس سلسلہ کے ارتقاء میں معاونت کی ہے۔ لوگوں کا ایسا عقیدہ تھا کہ شیخ جملہ اولیاء و اقطاب پر فوقیت رکھتے تھے۔ ان کی سرگذشت حیرت انگیز اور فوق العادہ کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ بعض سوانح نگاروں کا یہ خیال ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کی روحانی قوت کے

مظاہرات کے زیر اثر دین اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت عبدالقادر کی وفات ۵۶۱ھ میں ہوئی۔
ہندوستان میں سلسلہ قادریہ پندرہویں صدی عیسوی کے وسط میں قائم ہوا۔
شاہ نعمت اللہ قادری نے اس سلسلہ کو ہندوستان میں قائم کیا، پھر سید محمد غوث گیلانی، مخدوم
شیخ عبدالقادر ثانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس سلسلہ کو عہد مغلیہ میں ترقی کی راہ
پر لگایا۔

اس سلسلے کے معروف و ممتاز صوفیا عرب و ایران کے شہر و دیار کو ترک کر کے
اپنی دعوت کی تبلیغ و اشاعت کی غرض سے مسافرت کی صعوبتیں اٹھاتے ہوئے سرزمین
ہند میں وارد ہوئے۔ اور اوائل میں انھوں نے سندھ، پنجاب اور دکن کو اپنے افکار و
عقائد کی ترسیل و ابلاغ کے مراکز بنائے۔ پھر بتدریج ان کے مشن کا اثر و نفوذ اس ملک
کے طول و عرض میں پھیلنے لگا۔ اور آگرہ، دہلی، جونپور، برہانپور، کشمیر، گجرات، بنگال،
احمد آباد، دولت آباد اور دوسرے کئی خطے قادری صوفیوں کے حلقہ اثر میں آ گئے۔
قادریوں نے اس ملک میں عام لوگوں کے معاشرہ سے اپنا رشتہ استوار کیا۔ خانقاہوں
اور مدرسوں کے توسط سے یہ صوفیا اپنی تعلیمی و تبلیغی مساعی میں ہمیشہ کامیاب رہے۔ ان
کے شیوہ تبلیغ میں بڑی سادگی ہوتی تھی۔ نہایت دلنشین انداز میں یہ بزرگان اپنی دعوت کو
عوام تک پہنچاتے تھے۔ عرفا کی یہ جماعت اپنے مفہوم و مدعا کی ترسیل کے لیے ملفوظات
کے علاوہ مقامی لہجوں میں کہے ہوئے لوک گیت اور قصوں کے وسائل کو بھی استعمال میں
لا تے تھے۔ ان صوفیوں کا علمی مرتبہ بہت بلند ہوتا تھا اور اکثر ان میں سے صاحب تصنیف
بھی ہوتے تھے لیکن اپنی تصنیفات میں مندرج افکار کو یہ حضرات عام لوگوں تک پہنچانے
کے لیے ان کی مقامی بولیوں سے بھی استفادہ کرتے تھے۔

مخدوم عبدالقادر شیخ داؤد میاں میر لاہوری اور ملا شاہ بدخشی نے اپنے ملفوظات
کے وسیلے سے صوفیانہ افکار کی تبلیغ کی تھی۔ کچھ صوفیوں نے مقامی بولیوں میں شعر گوئی کو
تبلیغ و ترسیل کا ذریعہ بنایا۔ ان بزرگوں نے اپنے مقصد میں کامیابی کے حصول کے لیے
عوام کے مزاج و مذاق، خصائل و طبائع، امیال و احساسات کا غور و توجہ سے مطالعہ کیا تھا

اور عامۃ الناس کے محیط و ماحول سے بخوبی آشنائی پیدا کر لی تھی۔ جس کے نتیجے میں انھیں اپنی تحریکوں میں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ حضرات ہندوؤں کے اصول دین اور فکر و فلسفہ سے بھی بوجہ احسن واقف ہوتے تھے۔ ان کے بعض شیوہ ہای عبادت و ریاضت مثلاً جس دم اور تفکر و مراقبہ کو اپنے طریقہ ریاضت میں شامل کر لیا تھا۔ ایسی تدبیروں کو عمل میں لانے سے صوفیان قادری برصغیر میں بہت مقبول ہوئے۔

پندرہویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں ملتان کے مضافات میں واقع قصبہ اوچ میں ایک قادر یہ خانقاہ کی تاسیس ہوئی۔ اس کے بنیائنگزار شیخ محمد الحسینی تھے جو شیخ عبدالقادر جیلانی کے اخلاف میں سے تھے۔ ان کا وطن ترکستان تھا۔ انھوں نے خراسان، ملتان اور اوچ کی مسافرت کی اور آخر الامر وہ اوچ میں سکونت پذیر ہو گئے۔

شیخ محمد الحسینی ایک معروف صوفی ہونے کے باوصف ایک معتبر شاعر بھی تھے۔ قادری تخلص کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق نے اپنے تذکرہ اخبار الاخبار میں ان کے کچھ اشعار کو نقل کیا ہے۔ شیخ محمد کے بعد ان کے بڑے بیٹے شیخ عبدالقادر ثانی اوچ میں سلسلہ قادریہ کے پیشوا ہوئے۔ جوانی کے ایام میں عبدالقادر ثانی کو موسیقی اور مسافرت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ لیکن جب وہ کہولت کی عمر کو پہنچے تو ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی۔ وہ درویش ہو گئے، دنیا اور تملیلات دنیوی سے کنارہ کش ہو گئے اور سلطان کی جانب سے عطا کیے ہوئے فرائین اور جاگیریں انھوں نے لوٹا دیئے۔ شیخ عبدالحق نے اپنے تذکرے میں شیخ عبدالقادر ثانی سے منسوب بہت سی کرامتوں کا ذکر کیا ہے۔ ۱۵۳۳ء میں ان کے بڑے فرزند شیخ عبدالرزاق ان کے جانشین ہوئے۔ لیکن ایک مختصر مدت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ شیخ حامد نے ان کی جگہ لی جن کی تربیت ان کے دادا شیخ عبدالقادر ثانی کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی۔ اکبر کی حکومت کے اوایل میں صدر الصدور شیخ گدائی کنبہ نے انھیں اوچ سے کنبہ بلا لیا۔ شیخ حامد شیخ گدائی کی جانب سے صادر کیے گئے احضار نامہ سے بہت رنجیدہ ہوئے تھے۔ اس کے سبب انھوں نے شیخ گدائی اور ان کے سرپرست بیرم خاں کے حق میں بددعا کی تھی۔ جس کے نتیجے میں ۱۵۶۰ء میں بیرم خاں

اقتدار سے جدا کر دیئے گئے تھے اور شیخ گدائی بھی ذلیل و خوار ہوئے تھے۔ ملتان واپس ہو کر شیخ حامد اپریل ۱۵۷۱ء میں فوت ہو گئے۔

شیخ حامد کے دو فرزند شیخ عبدالقادر اور شیخ موسیٰ تھے۔ اوج میں شیخ عبدالقادر، شیخ حامد کے جانشین سمجھے جاتے تھے۔ جب کہ دہلی میں شیخ موسیٰ کو یہ اعزاز حاصل تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی جو شیخ موسیٰ کے عقیدت مند تھے، ان کو شیخ حامد کا جانشین سمجھتے تھے۔ شیخ حامد کے جملہ ارادت مندوں میں اہم ترین شیخ داؤد تھے۔ ان کے آباؤ اجداد عرب تھے۔ ان کا تولد ملتان کے نواح میں واقع قریہ ست پور میں ہوا تھا۔ شیخ داؤد نے اوج، ملتان اور لاہور کے ممتاز علما کی خدمت میں تعلیم مکمل کی۔ تصوف سے بہت زیادہ وابستہ تھے چنانچہ بیشتر اوقات وہ عالم جذب و جنوں میں رہتے تھے۔ اور اجودھان (پاک پٹن) کے بیابانوں میں گھومتے رہتے تھے اور شیر گڑھ سے قریب غیر آباد علاقوں میں ان کے اوقات گزرتے تھے۔ بیس سال تک وہ اسی طرح گشت کرتے رہے۔ اس کے بعد انھوں نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت غوث اعظم انھیں ہدایت فرما رہے ہیں کہ وہ شیخ حامد کے ارادت مندوں کے حلقہ میں داخل ہو جائیں اور اب خانقاہ کی زندگی اختیار کریں۔

شیخ داؤد نے ہندوؤں کی ایک محتا بہ تعداد کو مشرف بہ اسلام کیا تھا۔ ان کے کرامات سے مغلوب و متاثر ہو کر ہندو حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے۔ شیخ داؤد کی وفات ۹۸۲ھ میں ہوئی اور وہ شیر گڑھ میں سپرد خاک کیے گئے۔ ان کی شخصیت کے سبب سلسلہ قادریہ پنجاب، دہلی اور آگرہ میں فروغ و ارتقاء کی راہ پر بڑی سرعت سے چلنے لگا۔ شیخ عبدالمعالی (تولد ۹۶۱ھ) شیخ داؤد کے جانشین ہوئے جو ان کے عم زاد اور داماد تھے۔ شیخ عبدالمعالی شعر و ادب کا بھی ذوق رکھتے تھے اور شعر گوئی میں غربتی تخلص کرتے تھے۔ ان کی وفات ۱۶ ربیع الاول ۱۰۲۳ھ کو ہوئی اور تدفین و تکفین کا کام لاہور میں انجام پایا۔ ان کے مریدوں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ ان کے علاوہ شیخ ابواسحاق قادری

بھی ان کے ارادت مندوں میں تھے۔ ابواسحاق قادری کے معروف مریدوں میں شاہ شمس الدین قادری لاہوری تھے۔ بادشاہ جہانگیر کو ان کی روحانی حیثیت و مرتبت پر بڑا یقین تھا۔ پنجاب کے دوسرے قادری صوفیا میں سید اسماعیل گیلانی کا اسم گرامی لائق ذکر ہے۔ ان کے علاوہ شیخ بہلول دریا متوفی ۹۸۳ھ اور ان کے مرید شیخ حسین لاہوری کے جد اعلیٰ کلاس رای سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے۔ لاہور کے جنگلوں میں بیس سال تک گھومتے رہے اور اوقات شب وہ حضرت بجوری کے مرقہ کے نزدیک گزارتے تھے۔ پنجاب میں سلسلہ قادریہ کی ایک شاخ نے شیخ عبدالقادر ثانی کے پوتے سید محمد غوث بالا پیر متوفی ۹۵۸ھ کی کوششوں سے فروغ و پیش رفت کے مراحل طے کیے۔

شاہ معروف قادری بھی ایک محترم و با اثر صوفی تھے۔ وہ بابا فرید کے اخلاف میں سے تھے۔ شاہ معروف کے جانشین شاہ سلیمان لاہور کے جوار میں واقع قریہ بھیلو وال کے ایک روستائی کے فرزند تھے۔ شاہ سلیمان کے نہایت معروف و نامور خلیفہ حاجی محمد قادری تھے۔ جو نو شاہ گنج بخش کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی وفات ۱۰۶۲ھ میں ہوئی۔ ان کے اعقاب نو شاہ بنیر کہلاتے تھے۔ پنجاب کے کھوکھر قبیلہ سے ان کا تعلق تھا۔ سترہ سال کی عمر میں نو شاہ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور بیابانوں میں رہنے لگے تھے۔ اور دریائے راوی کے ساحل پر ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔

اوج والاہور صوفیای قادری کی تبلیغی مساعی کے لیے بنیادی محل و مکان تھے۔ پھر اس سلسلہ کی شاخیں کشمیر میں قائم ہوئیں۔ کشمیر میں اوائل دور کے بنیانگذاروں میں شیخ احمد قادری تھے جو شیخ بہاء الدین زکریا کے اخلاف میں سے تھے۔ شیخ احمد نے طویل مسافرتیں کی تھیں اور آخر کار لاہور میں اقامت گزریں ہو گئے تھے۔ اور یہاں شیخ محمد کے دست پر مینمست پر سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ بعد کو داؤد خاکی کی دعوت پر وہ کشمیر چلے گئے۔ ان کی وفات سرینگر میں ہوئی۔

بابا داؤد بھی آخر کار شیخ احمد کے تحت تائید سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ بابا داؤد کے مرید میر نازک جو سہروردیہ اور قادریہ دونوں سلسلوں سے وابستہ تھے۔ وہ اپنے صوفیانہ اطوار و اصول کی پابندی میں بہت سخت تھے، سماع کے مخالف تھے۔ ۱۰۲۲ھ میں میر نازک کا انتقال ہو گیا۔ ان کی رحلت کے بعد خانقاہ کی ذمہ داری میر نازک کے چھوٹے فرزند میر محمد علی قادری کے سپرد ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دارا شکوہ کے پیر ملا شاہ کا اثر و نفوذ کشمیر میں بہت زیادہ تھا۔ ملا شاہ اکثر گرمیوں میں کشمیر میں رہتے تھے۔ میر محمد قادری کی تبلیغی کوششوں سے کشمیر میں ملا شاہ کے اثر و رسوخ میں کمی آئی تھی۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں شاہ نعمت اللہ قادری پنجاب سے کشمیر چلے آئے تھے۔ یہاں انھوں نے حاجی بابا قادری کو اپنے سلسلہ میں داخل کیا تھا۔

گجرات میں سلسلہ قادریہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے ایک خلف سید جمال چہری کے ذریعہ متعارف ہوا۔ ان کے والد سید حسین ایران سے کوچ کر کے دکن چلے آئے تھے اور احمد نگر کے نزدیک قصبہ چہری میں سکونت پذیر ہو گئے۔ سولہویں صدی میں گجرات میں ایک معروف قادریہ صوفی میر عبدالصمد خدانما تھے۔ رہنمائی و رہبری کی غیر معمولی لیاقت کی بنا پر وہ خدانما کے لقب سے مشہور تھے۔ ماٹو میں مقیم ہونے والے قادریہ صوفی شیخ بہاء الدین تھے جو اسانہطاریہ تھے۔ بعد میں قادریہ سلسلہ سے وابستہ ہوئے۔

دہلی و آگرہ کے علاقوں میں سلطان سکندر لودی کے ایام حکومت میں قادریہ سلسلہ کی بنیاد پڑی۔ سلطان نے شیخ ابوالفتح بن جمال الدین کی عباسی قادری کو آگرہ میں سکونت پذیر ہونے کے لیے شروان سے بلایا تھا۔ اس زمانے میں ایک معروف صوفی جو غوث اراغی کے اعقاب میں سے تھے بغداد کے شیخ عبداللہ فرزند سید عمر تھے۔ انھوں نے کثیر تعداد میں لوگوں کو اپنے ارادت مندوں کے حلقے میں داخل کیا۔ شیخ عبداللہ کی وفات ۱۰۳۷ھ میں ہوئی۔

شیخ محمد حسن ایک دوسرے بزرگ تھے جو اولاً چشتیہ سلسلے سے وابستہ تھے لیکن

بعد کو وہ یمن میں سلسلہ قادریہ سے منسلک ہو گئے۔ عربستان سے لوٹنے کے بعد وہ آگرہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محمد حسن کی روحانی عظمت و شائستگی کی ستائش کرتے ہیں۔ موصوف وحدت الوجودی صوفی تھے۔ ۲۷ رجب ۹۳۴ھ کو شیخ محمد حسن واصل بہ حق ہو گئے۔ شیخ عبدالحق کے ایک عم موسوم بہ شیخ فضل اللہ شیخ محمد حسن کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کے تمام مریدوں میں سب سے زیادہ معروف و معتبر شیخ عبدالرزاق تھے۔ وہ ابن عربی کے عرفانی افکار کے بالیاقت شارح تھے۔ ایک دوسرے اہم قادری صوفی جن کا تعلق دہلی سے تھا، میر سید عبدالاول بن علی الدین حسینی تھے۔ ان کے بزرگوں کا تعلق زید پور من مضافات جو پور سے تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ خاندانہ دولت آباد منتقل ہو گیا۔ سید عبدالاول کا تولد دولت آبادی میں ہوا تھا۔ تحصیل تعلیم کا دور بھی انہوں نے اسی شہر میں مکمل کیا اور اوائل تک گجرات میں رہے، اس کے بعد انہوں نے مکہ کی مسافرت کی۔ مکہ یا مدینہ میں وہ قادریہ سلسلہ سے متعلق ہوئے۔ احمد آباد واپس ہونے کے بعد بیرم خاں کی دعوت پر دہلی چلے آئے۔ یہاں ان کا انتقال ۹۶۸ھ میں ہو گیا۔ سید عبدالاول بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی تھے جن میں اہم ترین ”فیض الباری“ ہے جو صحیح بخاری کی شرح ہے۔ روح کے موضوع پر ان کی تصنیف موسوم بہ ”معرفت نفس“ بھی بہت شہرت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ تصوف کے موضوع پر ایک کتاب بنام سیر والسلوک ہے جو ”فتوحات مکیہ“ کی شرح ہے۔

سلسلہ قادریہ کے صوفیوں میں وحدت الوجودی افکار کے بہت بڑے شارح شیخ امان اللہ پانی پتی تھے۔ کچھ دوسرے سلاسل سے بھی ان کا رشتہ تھا لیکن قادری سلسلہ سے ان کی وابستگی زیادہ استوار تھی۔ وہ شیخ محمد مودود لاری کے مریدوں میں سے تھے۔ وہ تصوف کے کئی رسالوں کے مصنف بھی تھے۔ شیخ امان اللہ اگرچہ زیادہ لوگوں کو مرید نہیں بناتے تھے پھر بھی ان کے ارادت مندوں کی تعداد قابل لحاظ تھی۔ شیخ امان اللہ پانی پتی کے ارادت مندوں میں شیخ سیف الدین بھی تھے جو شیخ محدث دہلوی کے پدر محترم تھے۔

اوائل میں شیخ سیف الدین سہروردیہ سلسلہ سے وابستہ تھے لیکن بعد کو وہ شیخ امان اللہ کے دست فیض بخش پر سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔

شیخ سیف الدین فقیہوں کے اس خیال سے متفق نہیں تھے کہ 'سماع' مکروہ یا کاری کا موجب و محرک ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیال کی حمایت میں یہ توجیہ پیش کرتے تھے کہ مجلس سماع میں شریک ہونے والا مطرب کی آوازہ خوانی سے مغلوب ہو کر اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اسے عالم شور و مستی میں اپنے وجود کا بھی احساس باقی نہیں رہتا ہے تو وہ مکار و ریاکار کس طرح ہو سکتا ہے۔ شیخ سیف الدین شاعر بھی تھے اور سیفی تخلص کرتے تھے لیکن ان کے اشعار اب ناپید ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ان کے لائق فرزند شیخ عبدالحق نے اپنے تذکرے میں ایک قصیدہ جو شیخ امان پانی پتی کی ستائش میں ہے شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ متصوف نہ طرز میں کہی ہوئی دو غزلیں بھی مندرج ہیں۔

انہوں نے سلسلہ الوصال نام کی ایک مثنوی بھی لکھی تھی، لیکن ان کی تخلیقات میں سے اب کوئی چیز باقی نہیں ہے بجز رسالہ 'کاشفات' کے جس کا کچھ حصہ اخبار الاخیار میں شامل ہے۔

ان کے فرزند ارجمند شیخ عبدالحق کا تولد ۹۵۸ھ میں ہوا تھا۔ شیخ سیف الدین نے ان کی طبیعت میں تصوف کا ذوق پیدا کیا اور سلسلہ قادریہ کی جانب ان کے ذہن کو منعطف کیا۔ اور شیخ موسیٰ کے ارادت مندوں میں شامل ہونے کا مشورہ دیا۔ شیخ عبدالحق کچھ دنوں تک مالوہ، گجرات اور احمد آباد کی سیاحت کی۔ احمد آباد میں اقامت گزریں بھی رہے۔ وہاں ان کی ملاقات وجیہ الدین قطاری سے ہوئی تھی۔ اور مانڈو میں وہ شیخ غوثی قطاری (مصنف گلزار ابرار) کے مہمان رہے۔ اور اوجین میں عبدالحق مالوہ کے والی میرزا عزیز کو کہ کی اقامت گاہ میں سکونت پذیر ہوئے۔ جب وہ احمد آباد پہنچے تھے، اس وقت موسم بحری سفر کے لیے نامساعد تھا۔ چنانچہ انھیں مکہ کے سفر سے پہلے احمد آباد میں شیخ نظام الدین احمد بخش کے گھر پر کچھ دنوں تک رکنا پڑا۔

جب بحری سفر کے لیے موسم موافق ہوا تو ان کے میزبان نے عربستان کی مسافرت کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ ۹۹۶ھ میں ماہ رمضان سے کچھ پہلے شیخ عبدالحق مکہ پہنچے۔ وہاں کی اقامت کے دوران شیخ عبدالحق شیخ عبد الوہاب متقی القادری الشاذلی کے حضور میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے دروس کو اختتام تک پہنچایا اور علم حدیث میں کامل استعداد حاصل کی۔ شیخ عبد الوہاب متقی نے انھیں چشتیہ، قادریہ اور شاذلیہ سلاسل سے منسلک کیا اور ساتھ ہی مختلف سلاسل تصوف کے نزاعی و اختلافی مسائل میں جادۂ اعتدال پر قائم رہنے کی ہدایت کی۔ آخر کار شیخ عبدالحق نے مکہ کی سرزمین مقدس کو شوال ۹۹۹ھ میں سفر مراجعت کے لیے چھوڑ دیا اور ۱۰۰۰ھ میں ہندوستان پہنچے۔ دہلی پہنچنے کے بعد وہ خواجہ باقی باللہ سے قریب ہوئے۔ اکتوبر ۱۶۰۵ء میں بادشاہ اکبر کی وفات کے بعد شیخ عبدالحق کو یہ امید تھی کہ اعیان سلطنت اکبر کے صلح کل کے اصول کی جگہ پر احکام شریعت کو پھر سے نافذ کر دیں گے۔ اس ضروری امر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انھوں نے مرتضیٰ خاں کے نام ایک خط بھی لکھا تھا جس میں اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ انھیں امور سلطنت کی تعمیل میں جادۂ شریعت سے کسی قیمت پر منحرف نہیں ہونا چاہئے۔ شیخ عبدالحق کی وفات ۲۱ ربیع الاول ۱۰۵۳ھ کو ہوئی اور وہ حوض شمشعی میں مدفون ہوئے۔

شیخ عبدالحق بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی تصنیفات کی تعداد ایک سو کے قریب ہے۔ لیکن وہ علم حدیث میں زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ ان کی جملہ تصانیف میں مشکوٰۃ المصابیح کی فارسی تفسیر بعنوان 'افہام اللغات' زیادہ اہم ہے۔ شیخ عبدالحق نے صراط مستقیم مصنفہ مجدد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی کی فارسی تفسیر بھی لکھی تھی۔ ان کی کتاب اخبار الاخیار ہندی صوفیوں کا تذکرہ ہے۔ شیخ عبدالحق نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اہم تصنیف 'فتوح الغیب' جو ان کے اٹھبتر نصاب پر مشتمل ہے کا فارسی ترجمہ اپنے استاد شیخ عبد الوہاب متقی کی ہدایت پر کیا اور اس کا نام 'مفتاح الفتوح' رکھا۔ شیخ عبدالحق کی تعلیمات کی بنیاد حضرت غوث الاعظم کا وہ نظریہ تھا کہ وہ جملہ چیزیں جن کو شریعت مسترد کرتی

ہے ارتداد ہے۔ وہ مجاہدہ، ریاضت اور شریعت کی پابندی کو خدا کی طاعت کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ اور اس نظریہ کے سخت مخالف تھے کہ شریعت کی پابندی عام لوگوں کے لیے ضروری ہے، خدا رسیدہ فقراء کے لیے لازم نہیں ہے۔ وہ احمد بن ابراہیم الواسطی جو عرب کے ایک درویش تھے کی تصنیف کردہ کتاب ”فقر الحمدی“ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔

شیخ عبدالحق کے تین فرزندوں میں سب سے زیادہ لائق بڑے فرزند شیخ نورالحق تھے جو ان کے جانشین ہوئے۔ شیخ عبدالحق کے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جن کا تعلق جوپور، بنارس اور بہار سے تھا۔

قادر یہ سلسلہ کے ایک صوفی میاں میر بھی تھے۔ ان کے اسلاف کا تعلق سندھ سے تھا۔ ان کی والدہ بھی متصوفانہ میلان رکھتی تھیں۔ میاں میر کی پیدائش ۹۳۸ھ میں ہوئی تھی۔ جوانی کے ایام میں وہ بیابانوں میں ریاضت کش ہونے لگے۔ نو جوانی کے عالم میں ہی وہ سلسلہ قادر یہ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ وہ وحدت الوجودی صوفی تھے۔ ان کی وفات ۱۰۴۵ھ کو ہوئی۔ ان کے مریدوں میں حاجی نعمت اللہ سرہندی تھے۔ ان کے علاوہ ملا ابراہیم رومی، ملا خواجہ کلاں، ملا عبد الغفور، حاجی صالح کشمیری اور ملا خواجہ بہاری بھی ان کے حلقہ مریدان میں شامل تھے۔ ملا خواجہ بہاری کا تعلق حاجی پور بہار سے تھا۔

میاں میر کے اہم مریدوں میں ملا شاہ بھی تھے جو داراشکوہ کے پیر تھے۔ دارا شکوہ کی بہن جہان آرا، بھی ملا شاہ کی ارادت مند تھی۔ دارا شکوہ کو ملا شاہ کی ارادت مندی کے حصول میں محنت کرنی پڑی تھی۔ شروع میں ملا شاہ ان کو اپنا مرید نہیں بنانا چاہتے تھے۔ بعد کو ملا شاہ کے کچھ عزیز مریدوں کی معاونت سے دارا شکوہ ان کے ارادت مندوں کے دائرے میں شامل ہو سکے۔

میاں میر کو ملا شاہ پر بڑا فخر تھا۔ انھوں نے پیش گوئی کی تھی کہ سلسلہ قادر یہ ملا شاہ کے ذریعہ فروغ پائے گا۔

داراشکوہ ملاشاہ کے راسخ معتقد تھے۔ انکی روحانی قوت پر داراشکوہ کو کامل یقین تھا۔ ان کے روحانی اثرات سے بہت سے ہندو سرینگر میں حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ۱۶۵۸ھ میں جب داراشکوہ کو اورنگ زیب کے ہاتھوں شکست ہوئی تو اس کے حامیوں کے تئیں اورنگ زیب کے رویہ میں شدت و سختی پیدا ہو گئی تھی اور ملاشاہ اس زمرے میں سرفہرست تھے۔ اورنگ زیب ملاشاہ کے وحدت الوجودی تصور سے رنجیدہ تھے۔ ملاشاہ سے داراشکوہ کی ارادت و عقیدت کا رشتہ بنیاد پرست علما کی رنجش و ناپسندیدگی کا موجب ہوا۔

داراشکوہ کی قادر یہ سلسلہ میں دلچسپی کے محرک شیخ میرک تھے۔ پھر بعد میں میاں میر کی صحبتوں سے اس میلان میں فزونی پیدا ہوئی۔ میاں میر سے داراشکوہ کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب شاہ جہاں نے اس کی کچھ بیماریوں میں شفا کے لیے اسے ان کی دعاؤں کے لیے ان کے حضور میں بھیجا تھا اور ان کی دعاؤں کی برکت سے داراشکوہ صحت یاب ہو گئے تھے۔

داراشکوہ تصوف سے متعلق چند کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ مثلاً سفینۃ الاولیاء۔ یہ داراشکوہ کی بہت اہم تصنیف ہے۔ اس رسالے کو ۱۰۴۹ھ پچیس سال کی عمر میں مکمل کیا۔ یہ کتاب ۴۱۱ اسلامی مشائخ کے احوال و آثار پر مکتوی ہے۔ یہ کتاب کئی بار چھپ چکی ہے۔ سب سے پہلے ۱۲۶۹ھ میں آگرہ میں چھپی، پھر ۱۸۷۲ء میں لکھنؤ میں چھپی۔ اردو زبان میں اس کتاب کے ترجمے ہوئے ہیں۔

سکینۃ الاولیاء داراشکوہ کی دوسری تصنیف ہے۔ اٹھائیس برس کی عمر میں اس نے ۱۰۵۲ھ میں اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس کتاب میں میانجیو کے مناقب و محاسن کا ذکر ہے۔ علاوہ براین اس میں ان کے مریدوں اور خلیفوں کے بھی احوال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب ۱۹۶۵ء میں ڈاکٹر تارا چند سابق سفیر ہند در ایران اور استاد جلال نائنی کی مساعی سے ایران میں اشاعت پذیر ہوئی تھی۔ داراشکوہ کی تیسری تصنیف 'رسالہ'

حق نما ہے۔ یہ کتاب جادہ طریقت کے نوواردوں کے استفادہ کے لیے لکھی گئی تھی۔
حسنت العارفین داراشکوہ کی چوتھی تصنیف ہے جس کی تکمیل ۱۰۶۳ھ میں ہوئی تھی۔ یہ
کتاب صوفیانہ عقاید کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں کچھ صوفیانہ افکار ایسے ہیں جو اسلامی
عقاید سے مناسبت نہیں رکھتے۔

مجمع البحرین داراشکوہ کی پانچویں تصنیف ہے۔ ۱۰۶۵ء میں اس کی تصنیف
کمل ہوئی تھی۔ اس کتاب کے ذریعہ داراشکوہ نے ہندو دھرم اور اسلام کو قریب لانے
کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کے نتیجے میں داراشکوہ علماء اسلام کی نظر میں
معتوب و مردود قرار دیئے گئے تھے۔ اس کتاب کے مطالب کو علماء نے ارتداد پر محمول کیا۔
یہ کتاب بھی ایران سے چھپ چکی ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ داراشکوہ کے دائرہ
تصنیفات میں سیر اکبر بھی شامل ہے جو ادبِ تشاد کے پچاس اقوال زریں پر مکتوی ہے۔
داراشکوہ نے برہمن پنڈتوں کی مدد سے اس کتاب کو ۱۰۶۷ھ میں مرتب کیا تھا۔

سولہویں صدی میں بنگال میں ایک قادر یہ مرکز قائم ہوا۔ اس کے بناء ڈالنے
والے سید ابوالحیات کے فرزند شاہ قاصص تھے۔ دیوان عبدالرشید جو پور کے مریدوں
نے بھی بنگال میں قادر یہ سلسلہ کا مرکز قائم کیا تھا۔ سترھویں صدی میں بنگال کے معروف
قادری صوفی میر سید محمد قادری راج محل کے باشندہ تھے۔ جن کے جانشین شاہ نعمت اللہ
ہوئے جو نارنول کے رہنے والے تھے۔ وہ بنگال چلے گئے تھے۔ شاہ شجاع، اور چند مغل
اعیان و اشراف شاہ نعمت اللہ کے مرید ہو گئے تھے۔ راج محل کے نزدیک فیروز پور
میں شاہ نعمت اللہ نے اپنی خانقاہ بنوائی تھی۔ شاہ نعمت اللہ کی وفات ۱۰۷۷ھ میں ہوئی
تھی۔ ان کے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جنہوں نے بنگال میں سلسلہ قادریہ کی
ترقی و توسیع میں نمایاں خدمات انجام دی تھیں۔ سترھویں صدی عیسوی کے اواخر اور
اٹھارہویں صدی کے اوائل میں قادر یہ سلسلہ کو لکھنؤ کے علاقے میں بڑی کامیابی ملی۔ یہ
کامیابی بانسا کے شاہ عبدالرزاق کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ شاہ عبدالرزاق کے مریدوں

میں ملا نظام الدین محمد سیہالوی تھے جو ملا قطب الدین سیہالوی کے فرزند تھے۔ انھوں نے اپنے پیر شاہ عبدالرزاق کی زندگی کی سرگذشت بعنوان ”مناقب الحذاقہ“ تالیف کی تھی۔ سترہویں صدی میں سلسلہ قادریہ مظفرنگر اور اس کے جوار میں مقبول ہونے لگا۔ اور میر سید طہ قطب الدین قادری کی کوششوں سے یہ سلسلہ انبالہ میں بہت متعارف ہوا۔

سلسلہ سہروردیہ:

سہروردیہ سلسلہ کے بنیان گذار شیخ شہاب الدین ابو حفص سہروردی تھے۔ یہ سلسلہ اسلامی دنیا کے بیشتر حصوں میں بڑی سرعت سے ترقی و توسعہ کی منزلیں طے کرنے لگا۔ شیخ شہاب الدین رجب ۵۳۹ھ میں متولد ہوئے۔ انھوں نے مذہبیات کی تعلیم شیخ عبدالقادر سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے معروف علمائے دین سے بھی اکتساب فیض کیا۔ ایام جوانی میں شیخ شہاب الدین سہروردی کو بغداد کے حنبلی عالم دین عبدالرحمن ابن جوزی کی مخالفتوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ خلفائے بغداد علامہ جوزی کے علمی مرتبہ کا احترام کرتے تھے۔ وہ ایک کثیر التصانیف عالم تھے۔ انھوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی پر بھی فلسفہ و ارتداد کی تبلیغ و ترویج کا الزام لگایا۔ انھوں نے اپنی تصنیفوں میں نہ صرف غیر سنی فرقوں کی مذمت کی ہے بلکہ سنی فقیہوں، محدثوں اور صوفیوں کی ایک بڑی تعداد کو ہدف ملامت قرار دیا ہے جن میں ابو طالب مکی، امام قشیری اور غزالی شامل ہیں۔

لیکن خلیفہ الناصر نے ابن جوزی کی کورانہ حمایت و حوصلہ افزائی کے طریق کار کو بدل ڈالا اور شیخ شہاب الدین سہروردی کی معتدل و متوازن روش و رخنہ توجہ کبھی جانے لگی۔ خلیفہ نے انھیں سفیر بنا کر مختلف اسلامی ملکوں مثلاً مصر و تونسہ وغیرہ بھیجا تھا۔

شیخ شہاب الدین سہروردی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان میں ”عوارف المعارف“ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کتاب میں تصوف اور عقائد کی انتہا پسندی کے مابین مصالحت و موافقت کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں تصوف کے بنیادی نکات کو

بڑے جامع طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ نے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ جس نے اس کتاب کو نہیں پڑھا وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ ”مناقب الاصفیاء“ میں حضرت شعیبؒ تحریر فرماتے ہیں:

”شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی چون عوارف را
تصنیف کرد گفت برخواجم عرض کنید یعنی برخواجه نجم الدین عرض
کنید اگر او قبول کند بداند و گرنہ بشویند خواجہ نجم الدین چون
عوارف را دید گفت صوفی را از این چارہ نیست۔ ہر صوفی کہ این
کتاب مخدوم زادہ نداند صوفی نباشد۔“

تیرہویں صدی میں جب سلاسل وجود میں آنے لگے تو سہروردیہ سلسلہ کے علاوہ چشتیہ اور قادریہ سلاسل کے بزرگان اپنے مریدوں کو عوارف کے مطالعہ کی تاکید کرتے تھے۔ عزالدین محمد بن علی کاشانی متوفی ۷۵۳ھ نے ایک کتاب بعنوان مصباح الہدایہ و مفتاح الکفایہ عوارف المعارف کی بنیاد پر فارسی زبان میں تھوڑے ترمیم و اضافہ کے ساتھ لکھی تھی۔

اس کتاب میں شیخ شہاب الدین قواعد کی بنیاد پر اس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ لفظ صوفی کا تعلق صفہ سے ہے۔ لیکن اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے چبوترے پر رہنے والے رسول کے صحابیوں اور اس دور کے بعد ظہور میں آنے والے صوفیوں کی روش زندگی میں بہت مماثلت تھی۔ ان کے خیال کے مطابق لفظ صوفی کا اشتقاق ’صوف‘ سے ہوا ہے کی رسول کریم نے بھی تائید کی ہے۔ دوسرے مشائخ کی طرح شیخ شہاب الدین ایسے لوگوں کو گمراہ تصور کرتے تھے جن کا عقیدہ تھا کہ روحانی معرفت کے حصول نے انہیں احکام شریعت کی پیروی سے آزاد کر دیا ہے۔ اسی طرح شیخ ایسے صوفیوں کو موردِ نکوہش قرار دیتے ہیں جو حضرت عیسیٰ مسیح کی شخصیت کے روحانی اور مادی پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے حلول کے نظریہ کے طرفدار تھے۔ قرآنی آیات کی

بنیاد پر شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ علم ظاہر نہیں بلکہ معرفت باطنی تصوف کی بنیاد ہے۔ اور اس باطنی علم کی دریافت مدرسہ میں ممکن نہیں۔ یہ تو پیغمبروں کی میراث ہے۔ مہبت ایزدی ہے۔ حق تعالیٰ کے لطف و کرم پر اس کا انحصار ہے۔

شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے دو طبقے ہیں۔ اول طبقہ میں وہ صوفیاء ہیں جن کی روحانی بصیرت ان کے باطنی فہم و ادراک کے مطابق ہے۔ اور دوسرے طبقہ میں وہ صوفیاء ہیں جنہیں فوق العادہ اشراق و انوار مجاہدہ نفس اور تکبر و خود بینی کے احساسات کو مغلوب کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ لوگ متصل مجاہدہ سے اپنے نفسانی تمایلات پر کامل طور پر اختیار حاصل کر لیتے ہیں۔ خانقاہوں کے قیام کو شیخ بدعت تصور کرتے تھے لیکن اس کی افادیت کا اعتراف کرتے تھے اور اہل خانقاہ کے اطوار و خصائل میں امیہ ب صفا کے علائم دیکھتے تھے۔

حال و مقام تصوف کی دو اصطلاحیں ہیں۔ شیخ شہاب الدین کہتے ہیں کہ ان دونوں کے تمیز و تشخیص میں اشتباہ نہیں ہونا چاہئے۔ حال ایک تبدل پذیر نفسیاتی کیفیت ہے لیکن مقام نسبتاً دیر پا ہے۔ مثال کے طور پر طریقت کا مبتدی سالک ذکر و فکر کے ایک خاص رویہ کو اختیار کرتا ہے جو اس کے صوفیانہ سفر کا دائمی اختصاص نہیں ہوتا بلکہ اس کی فکری روش کی ایک تحول پذیر صورت کا نشان دہ ہوتا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کے تفکر و انہماک میں جب ثبات و پائیداری کی صورت پیدا ہونے لگتی ہے تو مبتدی دوسرے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر تیسرے مقام یعنی مقام مشاہدہ میں اس کا ورود ہوتا ہے جب وہ عالم لاہوت کے اسرار کو سمجھنے لگتا ہے۔ توفیق و تائید ایزدی اور اپنی ذاتی مشقت و کاوش سے ہی صوفی اس مقام کو دریافت کرتا ہے۔

ایران و ماوراء النہر کے اطراف و جوانب سے شیخ شہاب الدین سہروردی کے بہت سے خلف و ارادت مندان ہدایت و ارشاد کے مقصد سے ہندوستان آئے۔ لیکن ہندوستان میں سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد رکھنے والے دراصل بہاء الدین ذکریا اور شیخ جلال الدین

تبریزی تھے۔ شیخ بہاء الدین ذکریا کے آباواجداد محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ سندھ آئے تھے۔ بہاء الدین کا تولد ملتان کے جوار میں واقع کوٹ کروڑ میں ۷۳۷ھ میں ہوا تھا۔ قرآن کو حفظ کر لینے کے بعد وہ مزید تعلیمات کی تحصیل کے لیے خراسان چلے گئے جہاں وہ سات سال تک مقیم رہے اور پھر وہاں سے بخارا کے لیے روانہ ہوئے۔ اور پھر فریضہ حج ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ تشریف لے گئے۔ جہاں پانچ سال مقیم رہ کر انھوں نے مولانا کمال الدین محمود سے علم حدیث سیکھا۔ وہاں سے پھر بیت المقدس ہوتے ہوئے بغداد آئے۔ یہاں شیخ شہاب الدین سہروردی نے انھیں اس سلسلہ سے وابستہ کر کے خلافت و اجازت سے مشرف کیا اور صرف سترہ دنوں میں ان کی متصوفانہ تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی۔ شیخ کے دوسرے ارادت مندوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک ہندی فقط سترہ دنوں میں تعلیم تصوف کے مرتبہ کمال کو پہنچ گیا جب کہ دوسرے طالبان حق و صداقت برسوں سے اس مقصد کے حصول میں کوشاں ہیں۔

حضرت بہاء الدین بغداد سے خیشاپور ہوتے ہوئے ملتان پہنچے، لیکن وہاں کے مشائخ کے لیے حضرت بہاء الدین کا ورود تشویش و تردد کا موجب ہوا۔ انھیں حضرت بہاء الدین کی عظمت و شہرت کے سبب اپنی حیثیت و مرتبت میں کاهش کا خوف تھا۔ اور مخصوصاً علماء کا طبقہ وہاں ان کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت بہاء الدین ذکریا اور وہاں کے مولانا قطب الدین کاشانی کے مابین مخالفت و معاندت کی صورت پیدا ہو گئی۔ مولانا کو صوفیا اور ان کی تحریک پر یقین نہیں تھا۔ اکثر کوئی شرعی مسئلہ ان دونوں کے مابین معارضہ کا سبب بن جاتا تھا۔ لیکن شیخ بہاء الدین کے فضل و کمال کی شہرت اور ارادت مندان حضرت شہاب الدین کے درمیان ان کی مقبولیت اور اعتبار نے انھیں ملتان میں نہایت محترم مقام پر پہنچا دیا۔

حضرت بہاء الدین اس دیار میں اس وقت کے سیاسی اوضاع سے غیر متعلق نہیں تھے۔ چنانچہ جب سلطان شمس الدین نے سندھ اور ملتان کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانا

چاہا تو حضرت بہاء الدین نے ان کی حمایت اس بنا پر کی کہ چنگیز خاں کی یورش سے ناصر الدین قباچہ کی قوت کمزور ہو گئی تھی اور امور سلطنت کے انتظام پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ ایسی صورت میں حضرت نے سلطان شمس الدین التتمش کو سندھ پر لشکر آرائی کی دعوت دی۔ سندھ و ملتان جب دہلی سلطنت کے حصے بن گئے تو حضرت بہاء الدین اور سلطان التتمش کے روابط استوار تر ہو گئے۔ اور نجم الدین صغریٰ کو منصب شیخ الاسلام سے برطرف کر دینے کے بعد سلطان شمس الدین نے بہاء الدین ذکر یا کو اس عہدے پر منصوب کیا۔ بہاء الدین ذکر یا سیاسی معاملات میں اپنی وابستگی کو حد اعتدال کے اندر رکھتے تھے۔ ان کی سیاسی مشغولیت فقط اپنے احباب اور اشخاص پسندیدہ کے حق میں سلطان سے سفارش کرنے تک محدود تھی۔ مغلوں کے پے در پے حملوں سے ساکنان ملتان کی زندگی آزرہ و اذیت ناک ہو گئی تھی۔ لیکن شیخ کی موجودگی ان کے لیے موجب سعادت و رحمت تھی۔ جب ذوالحجہ ۶۴۴ھ میں مغلوں نے قلعہ ملتان کا محاصرہ کر لیا اس وقت شیخ ذکر یا نے ملک شمس الدین کے توسط سے جو مغلوں کی فوج میں ایک منصب دار تھا، مغلوں کو مصالحت پر آمادہ کیا تھا۔

سلسلہ سہروردیہ کے بارے میں کچھ ایسی حکایتیں ملتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کے صوفیا نہایت عسرت و تنگدستی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن شیخ بہاء الدین ذکر یا شیخ الاسلام کے منصب پر متمکن ہونے سے قبل بھی صاحب ثروت بزرگ تھے۔ ایک بار والی ملتان کو اناج کی ضرورت آن پڑی تو اناج سے بھرا ہوا ایک پورا بھنڈا شیخ نے والی ملتان کے اختیار میں دے دیا۔ اس کے ساتھ چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا ایک ظرف بھی اناج میں شامل تھا جسے والی ملتان نے واپس کر دیا تھا۔ اس واقعہ سے ان کے تمول و توانگری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ حضرت بہاء الدین کے مراسم چشتیہ بزرگوں، مثلاً شیخ فرید اور خواجہ بختیار کاکی سے نہایت صمیمانہ تھے۔

حضرت بہاء الدین ساکان طریقت کو یہ ہدایت فرماتے تھے کہ انھیں ایک

سے زیادہ مرشدوں سے رہنمائی حاصل نہیں کرنی چاہئے۔ اور فریضہ نماز کو ہر حال میں بجالانے کی تاکید کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ترک صلوٰۃ مسلمان کے لیے موت جیسا ہے اور اس کے مقابلے میں نفل عبادات اور اوراد و اذکار کو ثانوی اہمیت کی چیز سمجھتے تھے۔

ایک بار جب ان کے کچھ مرید ایک تالاب میں وضو کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں وہاں پر حضرت بہاء الدین کا ورود ہوا۔ سارے مرید وضو کو نامکمل چھوڑ کر پیر کے احترام و اکرام کے لیے دوڑ پڑے۔ بجز ایک مرید جو وضو کے جملہ ارکان کو مکمل کرنے کے بعد پیر کے حضور میں آیا۔ شرعی حکم کو فوقیت دینے کی بنا پر وہ مرید حضرت کی نظر میں ستائش و تحسین کا مورد بنا۔

چشتیوں کے طریقہ سے ہٹ کر حضرت بہاء الدین مصلوٰۃ روزے نہیں رکھتے تھے اور گاہی گاہی سماع کی مجلسوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ دیگر معتبر صوفیاء کے مانند حضرت بہاء الدین بھی حق تعالیٰ کی طرف مکمل طور پر متوجہ و مشغول ہونے کے لیے دلوں کا دوسرے خیالات سے تخلیہ لازم سمجھتے تھے اور پابندی و پیوستگی سے ذکر کی تعمیل کی ہدایت فرماتے تھے۔ اور مریدوں کو غمتار و کردار میں نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ شیخ بہاء الدین کی وفات ۷۶۱ھ کو ہوئی۔

شیخ شہاب الدین سہروردی کے دوسرے معروف خلیفہ جن کا ورود ہندوستان میں ہوا، سید نور الدین مبارک غزنوی تھے۔ ان کے اوائل زندگی کے واقعات معلوم نہیں ہیں، لیکن جس وقت دہلی میں ان کا ورود مسعود ہوا تھا تو ان کی شہرت عروج پر تھی اور سلطان التمش نے انھیں شیخ الاسلام کے عہدے پر منصوب کیا تھا۔ اہل دہلی ان کے فضل و دانش کا احترام کرتے تھے اور انھیں میر دہلی کا لقب دیا تھا۔ اکثر وہ بارگاہ سلطانی میں تشریف لاتے تھے۔ ان کے خیال میں عدلیہ کے جملہ قوانین و ضوابط ناقص تھے کیونکہ یہ ساسانی بادشاہوں کی تقلید میں بنائے گئے تھے۔ مذہب اسلام کی محافظت کے لیے کچھ اصول بنائے تھے۔ مثلاً سلاطین کو اسلامی آداب و رسوم کی ترویج کرنی چاہئے، شراب

خواری، فسق و فجور کے ارتکاب سے اسلامی شہروں کو پاک ہونا چاہئے۔ شریعت کے نفاذ کا فریضہ پرہیزگار اور خدا ترس عہدہ داروں کو سونپنا چاہئے جنہیں شریعت و طریقت کے علوم میں کامل دسترس حاصل ہو۔ فلسفیوں کو ملک سے باہر نکال دینا چاہئے اور فلسفہ کی تعلیم کو اسلامی ملکوں میں ممنوع قرار دینا چاہئے وغیرہ۔ ان میں بعض باتیں جن کا تعلق غیر مسلموں سے ہے، باہمی مصالحت، ہم زیستی، اور مذہبی رواداری کے یکسر خلاف ہیں۔ یہ سوچ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بعض صوفیوں کے بھی ذہن و ضمیر پر عدم تحمل، تشدد اور انتہا پسندی کا غلبہ ہوتا تھا۔ نہ صرف انھوں نے مشرکوں، کافروں اور برہمنوں سے غیر بشر دوستانہ سلوک کی نصیحت کی ہے بلکہ شیعیان علی کی تذلیل و تحقیر کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ سید نور الدین کی وفات ۶۳۲ھ میں ہوئی اور وہ شمس حوض کے نزدیک مدفون ہوئے۔

شیخ شہاب الدین سہروردی کے سب سے زیادہ صاحب فضل و دانش خلیفہ قاضی حمید الدین ناگوری تھے جن کی شناخت کوچشتی بزرگ حمید الدین سوائی سے مختلف سمجھنا چاہئے۔ ان کے والد ماجد کا نام عطاء اللہ محمود تھا۔ ان کا خانوادہ بخارا سے کوچ کر کے دہلی آ گیا تھا۔ شیخ حمید ناگور میں تین سال تک قاضی کے عہدے پر فائز رہے۔ اس زمانے میں بدایوں کے محدث رضی الدین حسن مرتب "مشارق الانوار" ناگور میں موجود تھے۔ ان کے درس حدیث کی مجلسوں میں شیخ حمید شریک ہوتے تھے۔ اس کے کچھ دنوں بعد شیخ حمید بغداد چلے گئے جہاں انھوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے ارادت مند ہونے کی سعادت حاصل کی۔ وہاں ان کی ملاقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی۔ شیخ حمید پھر وہاں سے بہت سارے شہر و دیار کا سفر کرتے ہوئے دہلی پہنچے، اس وقت تک خواجہ بختیار کاکی دہلی میں مقیم ہو چکے تھے۔

شیخ حمید اگرچہ سہروردی صوفی تھے لیکن وہ سماع کی محفلوں کے دلدادہ تھے۔ اور علماء کی مخالفت کے باوجود وہ اس صوفیانہ روش کی ترویج و ترقی میں مشغول رہے۔ شیخ حمید الدین اور علماء کے درمیان سماع کے جواز پر ایک طویل عرصے تک بحثیں ہوتی رہیں۔ قاضی

منہاج سراج جو سماع کے شائق تھے، اس قضیہ میں شیخ کے حامی تھے۔ شیخ حمید ایک پاکیزہ دل صوفی ہونے کے ساتھ علم فقہ میں بھی عبور رکھتے تھے۔ انھوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت و صداقت سے علماء کو اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دیا۔ ان کی تصنیفات سہروردیہ اور چشتیہ دونوں سلسلہ کے صوفیوں میں مقبول تھیں۔

ان کے آثار میں لوائح، عشقیہ، رسالہ من کلام اور "طوابع الشمس" وغیرہ شامل ہیں۔ صوفی تحریک میں شیخ حمید کی مساعی لائق تحسین ہیں لیکن وہ لوگوں کو مرید کرنے میں بہت محتاط تھے۔ لہذا ان کے ارادت مندوں کی تعداد انگشت شمار ہے۔ ان کے ایک مرید کا نام شیخ احمد نہروانی تھا جو پیشہ کے اعتبار سے جولاء تھے۔ اور ان کے دوسرے مرید شیخ عین الدین تھے جو قصاب تھے اور ان کے تیسرے مرید شیخ شاہی موناہ تھے جو بدایوں میں رہتے تھے۔ شیخ حمید کے چوتھے مرید خواجہ محمود مونسہ دوز تھے۔ شیخ حمید کا مزار خواجہ بختیار کاکی کے مرقد اقدس کے قریب ہے۔

شہاب الدین سہروردی کے مریدوں میں جنھوں نے برصغیر میں رہ کر ہدایت و ارشاد کے عظیم کاموں کی بنا پر نہایت محترم مقامات پر پہنچے، ان میں حضرت بہاء الدین ذکریا کے بعد حضرت جلال الدین تبریزی تھے جنھوں نے بنگال میں بڑی شہرت حاصل کی۔ انھوں نے مختلف شہروں میں اکتساب علم کیا۔ شیخ جلال الدین اور ان کے والد ماجد شیخ ابوسعید تبریزی کے ارادت مند تھے۔ لیکن شیخ ابوسعید کی وفات کے بعد شیخ جلال الدین بغداد چلے گئے اور وہاں شیخ شہاب الدین سہروردی کے زمرہ مریدان میں شامل ہو گئے۔ شیخ شہاب الدین پیرانہ سری کے مرحلے میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہر سال سفر حج بیت اللہ ضرور کرتے تھے۔ شیخ شہاب الدین کو ضعیفی کے سبب ماکولات مرد مضرت کا باعث ہوتے تھے اس لیے شیخ جلال الدین تبریزی نے ان کے لیے کھانے کو گرم رکھنے کے لیے ایک خاص قسم کا چولہا بنایا تھا۔ ان کے پیر جب سفر پر ہوتے تھے تو شیخ جلال الدین اس چولہے کو سر پر لے کر ساتھ ساتھ چلتے تھے اور حسب ضرورت ان کو گرم

کھانے پیش کرتے تھے۔ سات سال تک حضرت جلال الدین نے خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کی۔

حضرت جلال الدین تبریزی اور شیخ بہاء الدین ذکریا کے مابین دوستانہ تعلق تھا۔ بغداد سے نیشاپور کا سفر دونوں نے ساتھ کیا تھا۔ حضرت جلال الدین کو فقر و صوفیا سے ملاقات کا شوق تھا۔ جب کہ شیخ بہاء الدین ذکریا اپنے اوقات ذکر و فکر میں گزارتے تھے۔ نیشاپور میں شیخ جلال الدین تبریزی نے معروف صوفی شاعر فرید الدین عطار سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے بعد جب وہ اپنی اقامت گاہ کو لوٹے تو بہاء الدین ذکریا سے اس ملاقات کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ وہ شیخ عطار کے دیدار اور ان کی صحبت سے اس درجہ مغلوب و متاثر ہو گئے کہ اپنے پیر کا رخ پر نور بھی ان کے حافظہ سے محو ہو گیا۔ حضرت بہاء الدین شیخ جلال الدین تبریزی کے اس جملہ سے بے حد بد حظ ہوئے جس کے سبب حضرت ذکریا نے تنہا سفر کا ارادہ کر لیا۔

شیخ جلال الدین پھر ملتان اور اجودھان ہوتے ہوئے دہلی آئے۔ جہاں سلطان شمس الدین التمش نے ان کا پُر جوش استقبال کیا۔ لیکن یہاں شیخ الاسلام نجم الدین صفری سے ان کے تعلقات مخلصانہ نہیں رہے۔ نجم الدین صفری ہمیشہ ان کے درپے آزار رہتے تھے۔ مختلف قسم کے الزامات میں ان کو الجھاتے رہے لیکن ان پر رکھے گئے سارے الزامات محض میں بے بنیاد ثابت ہوئے۔ بنگال میں شیخ جلال الدین کے بہت سے ارادت مند تھے۔ اپنے سفر بنگال میں سب سے پہلے لکھنؤ میں سکونت پذیر ہوئے۔ وہاں ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور اس کے ساتھ ایک لنگر کا بھی انتظام کیا۔ انھوں نے خانقاہ کی کفالت کے لیے کچھ باغات اور حاصل خیز زمینیں بھی خریدیں۔ اس کے بعد وہ پانڈوا کے نزدیک دیواتال چلے گئے۔ وہاں بھی انھوں نے ایک خانقاہ بنوائی اور وہاں کی مقامی آبادی کے بہت سے لوگوں کو مشرف بہ اسلام کیا۔ وہ اس علاقے میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے درمیان مقبول تھے۔ دیوتالا کا نام تبریز آباد ہو گیا۔ جلال الدین کی تاریخ وفات کا پتہ نہیں چلتا ہے اور ان کے بنگالی خاندان کی بابت بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

شیخ شہاب الدین سبروردی کے خلفاء ہندوستان کے طول و عرض میں موجود تھے۔ لیکن اس سلسلہ کی مربوط و مسلسل تاریخ خواجہ بہاء الدین ذکریا کے خلفاء کے توسط سے مرتب ہوتی ہے۔ خواجہ بہاء الدین نے اپنے فرزند صدر الدین عارف کو اپنا خلیفہ بنایا۔ شیخ صدر الدین کے تعلقات بلخ کے بیٹے شاہزادہ محمد سے محبت آمیز تھے۔ ان کی خانقاہ کو شاہزادہ کے ذریعہ مالی اعانت حاصل ہوتی تھی۔ شیخ صدر الدین علم و فضل سے آراستہ تھے۔ شیخ عبدالحق کی تحریر کے مطابق شیخ صدر الدین کے ایک مرید خواجہ ضیاء الدین نے اپنے پیر کے ملفوظات موسوم بہ کنوز النوائد کو مرتب کیا تھا۔ اگرچہ اس تصنیف کا اب پتہ نہیں چلتا ہے لیکن اس کے کچھ اقتباسات "اخبار الاخیار" میں موجود ہیں۔ مثلاً ذکر کے فوائد سے متعلق بحث ہے۔ صوفی کو بجز حق تعالیٰ کے کسی اور شے کی جانب اپنے دل کو منعطف نہیں کرنا چاہئے۔ اسے جنت کے لطف و نشاط اور دوزخ کے عذوبت و عذاب سے بے پروا ہونا چاہئے اور داخل و خارج ہونے والے انفاس ذکر سے خالی نہ ہونے چاہئیں۔ شیخ صدر الدین کی وفات ۲۳/ ذی الحجہ ۶۵۴ھ کو ہوئی۔ شیخ بہاء الدین ذکریا کے رشتہ ارادت سے کثیر تعداد میں جویندگان حق وابستہ تھے۔ ان میں سے ایک نہایت معتبر و عالی قدر مرید سید جلال الدین بخاری تھے۔ وہ اولاً بخارا سے کوچ کر کے بھکر میں وارد ہوئے۔ لیکن وہاں کے مقامی اشخاص کے جھد و حسد سے تنگ آ کر وہ اوچ چھ گئے اور اس جگہ تادم حیات سکونت پذیر رہے۔

حضرت بہاء الدین کے ایک بے سواد مرید حسن افغان تھے۔ شیخ، حسن افغان کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ بہاء الدین ذکریا کے صاحب فضل دوست مرید شیخ فخر الدین ابراہیم معروف و متخلص بہ عراقی ان کے لیے موجب افتخار تھے۔ ان کا تعلق ہمدان کے مضافات سے تھا جہاں انھوں نے حفظ قرآن کے دور کی تکمیل کی اور ہمدان میں ایک عالی شان مدرسے کی تعمیر کرائی جہاں وہ اپنے خطبات ایراد کرتے تھے۔ ایک بار قلندروں کی ایک جماعت ان کے مدرسے میں آ کر ٹھہری۔ اس طایفہ میں ایک خوبصورت و امرد بھی تھا

جس پر عراقی فریفتہ ہو گئے تھے۔ اور اپنے تدریسی پیشہ و ترک کر کے قلندر کے بھیس میں اس طائفہ کے تعاقب میں نکل گئے جس میں وہ امر شامل تھا۔ بہر حال اپنے پیر کی وجہ اور ان کی برکت و سعادت کے زیر اثر ان کا عشق مجازی، عشق حقیقی میں بدل گیا۔ عراقی اساساً ایک شاعر تھے۔ وہ اپنے عواطف درون کا اظہار اشعار کے ذریعہ کرتے تھے۔ لیکن ان کے پیر شیخ بہاء الدین شعر و شاعری کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی عراقی کے اس فطری ذوق کو انھوں نے برداشت کر لیا۔

عراقی کے اشعار میں عاشق، معشوق، اور خود عشق کی وحدت کے جو اشارات ملتے ہیں ان سے حضرت بہاء الدین اس درجہ متاثر ہوئے کہ انھوں نے عراقی کی روحانی تربیت کو مکمل قرار دے دیا اور اپنا خرقہ انھیں ہدیہ بخش دیا اور پھر اپنی دختر کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ اور اپنی وفات سے پہلے ان کو اپنا خلیفہ بھی بنایا۔ لیکن حضرت بہاء الدین کی وفات کے بعد عراقی کو وہاں کے کچھ لوگوں کے بغض و عناد کے سبب ۱۲۶۳ء میں میں ملتان چھوڑنا پڑا۔ عراقی پہلے حج کی مسافرت پر روانہ ہوئے پھر مکہ سے قونیہ آئے اور ”فصوص الحکم“ کے موضوع پر شیخ صدر الدین کے خطبات کی مجلسوں میں شریک رہے۔ اور اپنا معروف رسالہ ”لمعات“ جو ابن عربی کے دقیق صوفیانہ فلسفہ کی شرح و توضیح ہے فارسی زبان میں تحریر کیا۔ قونیہ سے عراقی مصر کے لیے روانہ ہوئے، وہاں کے سلطان عراقی کے ہاتھ پر مرید ہو گئے۔ مصر سے عراقی پھر شام آئے، وہاں کے عماد بن شہر نے ان کا سرگرم استقبال کیا تھا۔ عراقی کی وفات ۸ ذیقعدہ ۶۸۸ھ کو ہوئی۔ عراقی کا دیوان اور ایک مثنوی بعنوان ”عشاق نامہ“ ہے جس میں عشق خداوندی، مستی و وارفتگی، شور و فریاد، اضطراب و بے قراری کو بڑے دل انگیز انداز میں منظوم کیا گیا ہے۔ اپنی وفات سے پہلے عراقی نے اپنے ”لمعات“ کی ایک نقل شیخ صدر الدین عارف کو ابن عربی کے افکار کی شہیر و اشاعت کے لیے بھیجی تھی۔ عراقی کے چند اشعار مثلاً درج کیے جاتے ہیں۔

نخستین بادہ کاندہ جام کردند ز چشم مست ساقی وام کردند

لب میگون جانان جام درداد   شراب عاشقانیش نام کردند
 بہ عالم ہر کجا درد و غمی بود   بہم کردند و عشقش نام کردند
 چو خود کردند راز خویشتن فاش   عراقی را چرا بدنام کردند

شیخ صدرالدین عارف کے ایک صاحب کمال مرید موسوم بہ امیر حسین فرزند علیم بن ابوالحسن الحسینی تھے۔ لیکن جمالی امیر حسن کو شیخ بہاء الدین ذکر یا کا مرید بتاتے ہیں۔ امیر حسن کا ایک ادبی کارنامہ موسوم بہ ”نزهت الارواح“ ان کی زندگی کے واقعات کی تاریخوں کو متعین کرنے میں بہت معاون ثابت ہوا ہے اور ان کے حالات سے متعلق جو مشکوک اطلاعات ہیں ان کا ازالہ کرتا ہے۔ اس کتاب کے آخری باب میں امیر حسن لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کتاب ۱۱۷۷ھ میں لکھی تھی جب کہ ان کی عمر چالیس سال کی تھی۔ ایسی صورت میں ان کا تولد ۶۷۱ھ میں ہوا ہوگا۔ امیر حسن غور کے ایک قریہ ”غزو“ میں متولد ہوئے تھے۔ مقداتی تعلیم انھوں نے اپنے وطن میں حاصل کی۔ پھر وہ ملتان چلے گئے جہاں شیخ صدرالدین سے مرید ہوئے۔ ایک مثنوی موسوم بہ ”کنز الرموز“ میں امیر حسن نے شیخ شہاب الدین سہروردی، بہاء الدین ذکر یا اور شیخ صدرالدین کی منقبتیں بیان کی ہیں۔ وہ ملتان میں طویل عرصے تک مقیم رہے اور سلطان جلال الدین فیروز خلجی کی مدح و ستائش میں اشعار لکھتے رہے۔ اس کے بعد وہ ہرات چلے آئے۔ ۱۳۱۱ء میں انھوں نے تبریز کے معروف صوفی سعد الدین محمود شبستری کو ایک مکتوب لکھا تھا جس کے ذریعہ تصوف سے متعلق پندرہ سوالات کے جوابات کی درخواست کی تھی۔

امیر حسن نے تصوف کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی تصنیف ”نزهت الارواح“ میں دونوں کا امتزاج ہے۔ اور اپنے زمانے کی اہم متصوفانہ کتابوں میں شمار ہوتی تھی۔ امیر حسین کی کتاب ”زاد المسافرین“ میں سنائی کی ”حدیقۃ الحقیقت“ اور سعدی کی گلستان کی تقلید کے شواہد ملتے ہیں۔ ”کنز الرموز“ میں امیر حسین اہل اسلام سے کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں وہی دوسروں کے حق میں بھی لازم سمجھیں۔

امیر حسن کے شعری ذوق نے انھیں سماع کا بھی شائق بنا دیا۔ جسے وہ صوفیوں کا مخصوص رویہ تصور کرتے تھے۔ صوفیان صادق ان کے خیال کے مطابق ایک روحانی لشکر کے مانند ہیں۔ ان کی طبیعت میں ہوا و ہوس کی موجودگی تقویٰ و ورع کے طریقے کے خلاف ہے۔ ریاکار صوفیوں کے رویہ میں عیش و نشاط، سرور و مستی، طریقت ہے۔ اور لذیذ غذائیں طرب و شاد کامی پارسائی ہے۔ ترک نماز اور اوراد و عبادات سے کنارہ کشی اور احکام شرعیہ کی مخالفت حقیقت ہے۔

شیخ صدر الدین کے ایک معروف مرید مولانا حسام الدین تھے۔ جو بدایوں منتقل ہو گئے تھے اور تمام عمر اسی جگہ مقیم رہے۔ ان کے مریدوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ شیخ صدر الدین کے مرید شیخ احمد معشوق قندھار کے باشندہ تھے جہاں ان کے والد تجارت کے پیشہ سے وابستہ تھے۔ احمد معشوق شراب خور تھے۔ اکثر وہ اپنے والد کے تجارتی سفر میں ان کے ہمراہ ملتان آتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ شیخ صدر الدین ایک دکان سے گزر رہے تھے جہاں احمد معشوق اپنے تجارتی کام میں مشغول تھے۔ شیخ نے اپنی اقامت گاہ پہنچ کر ایک ملازم کو احمد معشوق کے پاس بھیجا اور انھیں اپنی جائے سکونت میں آنے کی دعوت دی۔ احمد معشوق ان کے گھر پر آئے۔ شیخ نے احمد معشوق کے پہنچنے پر شربت سے بھرے ہوئے ایک جام میں سے تھوڑا نوش فرمایا اور باقی ماندہ شربت احمد معشوق کو پیش کیا۔ احمد نے اس مشروب کو پیا جس کے زیر اثر ان کا قلب و ذہن روحانی روشنی سے مملو ہو گیا۔ وہ شیخ صدر الدین کے مرید ہو گئے۔ اپنی تمام جائداد کو فقراء میں تقسیم کر دیا اور سات سال تک دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو گئے اور ذکر و فکر میں مستغرق رہے۔

شیخ صدر الدین کے جانشین ان کے فرزند شیخ رکن الدین ابوالفتح تھے۔ ان کی والدہ ایک پارسا و پرہیزگار خاتون تھیں۔ شیخ بہاء الدین ذکر کیا نے ان کی شہرت و نام آوری کی بابت اس وقت بشارت دی تھی جب وہ ابھی شکم مادر میں تھے۔

سلطان علاء الدین خلجی کے زمانہ حکومت میں شیخ رکن الدین دوبار دہلی کی مسافرت کی۔ سلطان بہ نفس نفیس ان کے استقبال کے لیے گیا اور ان کو ساتھ لے کر شہر میں داخل ہوا۔

شیخ رکن الدین حضرت نظام الدین اولیا کا بڑا احترام کرتے تھے۔ سلطان قطب الدین کے زمانہ حکومت میں شیخ رکن الدین تین بار سلطان کی دعوت پر آئے۔ سلطان سمجھتا تھا کہ حضرت رکن الدین کی شہر دہلی میں موجودگی سے حضرت نظام الدین اولیا کی عظمت و اہمیت میں کمی آئے گی۔ وہ ایسا چاہتا تھا۔ لیکن دونوں بزرگوں کے مابین مخلصانہ دوستی اور باہمی محبت و مودت نے سلطان کے ناشیستہ مقصد کو ناکام بنا دیا۔ اور دہلی کے ہر سفر میں رکن الدین نے حضرت نظام الدین اولیا سے ملاقات کی۔

قطب الدین کی حکومت کے ایام میں جب حضرت رکن الدین کا شہر دہلی میں ورود ہوا تو حضرت نظام الدین اولیا نے آگے جا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ سلطان قطب الدین نے ان سے سوال کیا کہ دہلی کے اعیان و اشراف میں سے کس نے سب سے پہلے ان سے ملاقات کی۔ حضرت رکن الدین نے بلا تردد حضرت نظام الدین اولیا کا نام لیا۔ دہلی میں شیخ رکن الدین کے دوسرے مرتبہ کے ورود میں انھوں نے شیخ نظام الدین سے کیلوکھری کی مسجد میں ملاقات کی۔ اس کے بعد حضرت رکن الدین ان سے ملاقات کے لیے غیاث پور بھی گئے۔ حضرت نظام الدین شیخ رکن الدین کی پاکلی میں تشریف فرما ہوئے اور کچھ دیر تک مذہبی امور پر گفتگو ہوتی رہی۔

شیخ نظام الدین اولیا کی وفات کے بعد شیخ رکن الدین دہلی میں مقیم رہے۔ سلطان محمد بن تغلق اور شیخ رکن الدین کے مابین بڑے خوشگوار تعلقات تھے۔

۱۳۲۷ء میں بہرام کشلو خان والی ملتان نے سلطان محمد بن تغلق کے خلاف بغاوت کی۔ سلطان اس کی سرکوبی کے لیے ملتان کی جانب ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ شیخ رکن الدین نے اس کی روانگی کے وقت اس سے ملاقات کی تھی اور اس کی فتح یابی کی پیش گوئی کی تھی۔ ابوہر کے نزدیک یہ جنگ وقوع پذیر ہوئی تھی۔ جنگ کے آغاز میں دشمن شاہی فوج پر غالب ہو رہی تھی لیکن انجم کار شاہی لشکر نے باغیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ بہرام قتل کر دیا گیا۔ اور دشمنوں کی فوج منہزم ہو گئی۔ سلطان نے شیخ رکن الدین کو ان کی خانقاہ کی کفالت کے لیے ایک سو دیہات بدیلتہ دیئے۔ لیکن سلطان اس

بغوت کے سبب غیظ و غضب کے عالم میں تھا اور شہر کے تمام ساکنان کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا لیکن ضیاء الدین برنی کی تحریر کے مطابق شیخ رکن الدین کی شفاعت سے شہر کی آبادی محفوظ رہی۔ شیخ عبدالحق دہلوی شیخ رکن الدین کی متعدد درسی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جو اب دستیاب نہیں ہیں۔ شیخ رکن الدین کی وفات ۷۲۵ھ میں ہوئی۔

جمالی کنیوہ نے جیسا تحریر کیا ہے شیخ رکن الدین کے برادر زادہ شیخ اسمعیل ان کے جانشین ہوئے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ شیخ رکن الدین نے اپنے پوتے ہود کو جانشینی کے لیے نامزد کیا تھا۔ لیکن ان کے برادر زادے ہود کے دعویٰ کی مخالفت کی تھی۔ یہ تنازع فیصلہ کے لیے سلطان محمد بن تغلق کے تحت ملاحظہ رکھا گیا جنہوں نے شیخ ہود کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کچھ دنوں کے بعد والی سندھ نے شیخ ہود پر شیخ رکن الدین کی خانقاہ کی آمدنی کو بے ایمانی اور بددیانتی کی راہ پر چل کر اپنے ذاتی مصارف میں لانے کا الزام لگایا۔ سلطان نے والی ملتان کو خانقاہ کی ساری جائیداد کو اپنے اختیار میں کرنے کا حکم دیا۔ شیخ بدبختی و بد حالی کے شکنجے میں آ گئے اور وہ راہ فرار اختیار کر کے، وراء النہر کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ لیکن سلطان کو شیخ کے منصوبے کی خبر ہو گئی اور اس نے شیخ کو ہندوستان پر مغلوں کو حملہ آور ہونے کی ترغیب کے جھوٹے الزام میں قتل کر دیا۔ اور اس واقعہ کے بعد شیخ بہاء الدین ذکریا کی خانقاہ کا فروغ و رونق مائل بہ تنزل ہو گیا۔ اگرچہ سہروردیہ سلسلہ برصغیر کے دوسرے ملاقوں میں ارتقا کی راہ پر قائم رہا۔ شیخ رکن الدین کے مریدوں میں اہم ترین شخصیت شیخ عثمان کی تھی۔ وہ قاضی وجیہ الدین کے فرزند تھے۔ شیخ رکن الدین انھیں دہلی سے ملتان لے آئے تھے۔ شیخ رکن الدین سے ارادت حاصل کرنے کے بعد شیخ عثمان ایک ریاضت کش اور عبادت گزار صوفی ہو گئے۔ اپنے پیر کی اجازت سے حضرت عثمان زیارت حرمین کے لیے روانہ ہو گئے، مکہ میں ایک سال کی اقامت کے بعد وہ چھ سال تک مختلف مقامات کا سفر کرتے ہوئے ملتان لوٹ آئے۔ لیکن وہاں زیادہ دنوں تک مقیم نہ رہے اور دہلی چلے آئے۔ شیخ عثمان اور حضرت نظام الدین اولیا کے درمیان نہایت محضمانہ تعلقات تھے۔ دہلی میں سلسلہ چشتیہ سے ربط

وقربت کے زیر اثر حضرت عثمان کی طبیعت میں سماع کا ذوق پیدا ہو گیا۔ لیکن سلطان کو سماع سے نفرت تھی۔ ایک دن شیخ عثمان کے ایما پر حضرت نظام الدین کے پسندیدہ قوال امیر حسن نے نغمہ سرائی شروع کی۔ امیر حسن کی ترنم ریز آوازہ خوانی سن کر شیخ بخود و سرمست ہو گئے۔ پھر قوالوں اور صوفیوں کی یہ جماعت جب ناچتے گاتے ہوئے سلطان کے دربار پہنچی تو سلطان بہت خشمگین ہوا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ رامش و طرب کے اس طائفہ کے سردار حضرت عثمان ہیں تو سلطان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور انھوں نے اس ٹولی کو دربار کے اندر نغمہ چھیڑنے کی اجازت دے دی۔

شطاریہ سلسلہ:

ہندوستان میں شطاریہ سلسلہ پندرہویں صدی عیسوی میں متعارف ہوا۔ اصالتاً یہ سلسلہ بسطامیہ سلسلہ کی ایک شاخ ہے۔ اس سلسلہ کے عقاید و افکار اور شیوہ عمل پر حضرت امام جعفر صادق اور ابو یزید بسطامی کے روحانی کارناموں کا اثر پڑا ہے۔ ترکی میں یہ سلسلہ بسطامیہ کہلاتا تھا اور ایران و ماوراء النہر کے علاقے میں عشقیہ کے نام سے مشہور ہوا جب کہ ہندوستان میں یہ سلسلہ شطاریہ کہلاتا ہے۔

پندرہویں صدی عیسوی میں جب مرزئی ایشیا میں نقشبند یہ سلسلہ کی مقبولیت بڑھنے لگی تو عشقیہ سلسلہ وہاں رو بہ زوال ہونے لگا تھا۔ اس زمانے میں شاہ عبداللہ جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے اخلاف میں سے تھے اس دیار سے کوچ کر کے ہندوستان چلے آئے اور اس سلسلہ کا نام یہاں ہندوستان میں شطاریہ رکھا۔

شاہ عبداللہ بخارا کے قریب متولد ہوئے تھے جہاں وہ عشقیہ سلسلہ میں شیخ محمد عارف کے ہاتھ پر مرید ہوئے۔ ہندوستان میں وارد ہونے سے قبل شاہ عبداللہ نے نیشاپور، عراق اور آذربائیجان کا سفر کیا تھا۔ ہندوستان میں مانک پور اور جوینور میں ان کی صوفیانہ تحریک کا پتہ چلتا ہے۔ مانک پور میں ان کی ملاقات شیخ حسام الدین مانکپوری متوفی ۸۵۳ھ اور راجی سید حمید شاہ سے ہوئی۔ شاہ عبداللہ نے سید محمد اشرف جہانگیر

سمنانی سے بھی ملاقات کی، اور جوپور میں انھوں نے شیخ حافظ جوپوری کو اپنے ارادتمندوں میں شامل کیا۔ جوپور میں شاہ عبداللہ کے مریدوں کی سرگرمیوں کے فروغ کو دیکھ کر سلطان ابراہیم شاہ شرقی بھی متحیر ہو گئے تھے۔ شاہ عبداللہ یہاں سے بنگال کے لیے عازم سفر ہوئے اور وہاں کے مقامی صوفیوں سے کہا یا تو انھیں وہ طریقت کے رموز بتائیں یا وہ ان سے سیکھیں۔ مساعد حالات نہ ہونے کے سبب شاہ عبداللہ مالوہ چلے گئے۔ پھر یہاں سے ۸۴۶ھ میں وہ پٹوڑ گئے۔ شطاریہ سلسلہ بنگال، مالوہ اور دوسرے مقامات میں شاہ عبداللہ کے معروف مریدوں کے توسط سے توسیع و ترقی کی راہ پر چلنے لگا۔ اور سولہویں صدی کے اواخر تک برہانپور گجرات اور بنگال میں اس سلسلہ نے بڑی استواری سے اپنے قدم جما لیے۔ شاہ عبداللہ نے ایک رسالہ بعنوان ”لطائف غریبہ“ لکھ کر سلطان غیاث الدین کے نام معنون کیا تھا۔ اس اہم رسالے میں شاہ عبداللہ نے شطاریہ طریقے کی تعلیمات و ہدایات کو بیان کیا ہے۔ شاہ عبداللہ کے بعد اس سے وابستہ دوسرے صوفیوں نے مثلاً شیخ بہاء الدین اور شیخ محمد غوث نے ”لطائف غریبہ“ کی بنیاد پر اس سلسلہ کی تشکیل جدید کی تھی۔ اس رسالے میں شاہ عبداللہ نے مسلم صوفیا کو تین طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ اختیار، ابرار اور شطار۔

ان کی تحریر کے مطابق ان تینوں کی عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر کے طریقے الگ الگ ہیں۔ ۸۹۰ھ میں شاہ عبداللہ کی وفات ہو گئی اور وہ مانڈو میں مدفون ہوئے۔ ان کے معروف بنگالی خلیفہ شیخ محمد علا تھے۔ جنھوں نے شروع میں شاہ عبداللہ سے مرید ہونا پسند نہیں کیا تھا۔ لیکن بعد میں ایسا کرنے پر پشیمان ہوئے تھے اور مانڈو پہنچ کر شاہ عبداللہ کے ارادت مند ہو گئے اور بعد میں ان کے خلیفہ بھی ہوئے۔

شیخ علا بنگال میں سلسلہ شطاریہ کے نہایت سرگرم مبلغ تھے۔ ان کے مرید اور خلیفہ شیخ ظہور بابا ان کے نہایت مخلص عقیدت مندوں میں سے تھے۔ شیخ علا کی وفات کے بعد انھوں نے ان کے فرزند ابوالفتح ہدایت اللہ کو طریقہ شطاریہ کی تربیت دی اور جب

شیخ ظہور نے شیخ ابوالفتح کو اپنے والد کی جانشینی کے لائق سمجھا تو انھوں نے وہ خرقہ جو انھیں شیخ ملا سے ملا تھا، شیخ ابوالفتح کے حوالے کر دیا اور خانقاہ کو چھوڑ کر عزالت نشین ہو گئے۔

جون ۱۵۳۸ء میں مغل بادشاہ ہمایوں نے جس کو شطاریہ سلسلہ سے بڑی عقیدت تھی بنگال کو اپنے تصرف میں لے لیا اور افغانوں کے خلاف مہم میں اپنی رفاقت میں چلنے کے لیے شیخ ابوالفتح کو آمادہ کر لیا۔ لیکن جون ۱۰۳۹ء میں شیرشاہ نے مغل بادشاہ کو چوسہ میں سخت ہزیمت سے دوچار کیا۔ شاہ ہمایوں کی فوج نے راہ فرار اختیار کی۔ شیخ ابوالفتح پٹنہ چلے آئے جہاں وہ تادم واپس سکون کے ساتھ سکونت پذیر رہے۔ ان کے فرزند شیخ رکن الدین ان کے جانشین ہوئے۔ رکن الدین کے معروف خلفاء میں ”گلزار ابرار“ کے مصنف شیخ کمال الدین سلیمان قریشی تھے۔

حافظ جوہپوری جو شاہ عبداللہ کے خلیفہ تھے، کے مریدوں کی تعداد معتنا بہ تھی، جو جوہپور سے لے کر دہلی تک کے تمام شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے معروف ترین خلیفہ شیخ بدھن شطاری تھے۔ سلطان سکندر لودی کے عہد میں وہ ایک مشہور صوفی تھے۔ ان کی وفات پانی پت میں ہوئی تھی۔ شیخ بدھن کے معروف مریدوں میں رزق اللہ مشتاقی متوفی ۹۸۹ھ جو عبدالحق محدث دہلوی کے عم تھے ”واقعات مشتاقی“ کے مصنف ہیں۔

سوہویں صدی عیسوی کے اوائل میں نہایت معروف و معتبر شطاری صوفی شیخ پھول اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ محمد غوث تھے۔ دونوں بھائی شیخ ظہور کے خلیفہ تھے۔ شیخ پھول ملقب بہ فرید الدین احمد کے بارے میں لوگوں کا یقین تھا کہ وہ کراماتی کارنامے انجام دینے پر قادر تھے۔ اور یہ عمل وہ ”دعوت اسمائے حق تعالیٰ“ کے ذریعہ کرتے تھے۔ ان کا معروف اور نہایت مخلص ارادت مند جو ان کے حضور میں بیٹھ کر خارق العادہ قوت و قدرت حاصل کرنے کے قواعد و اصول سیکھتا تھا وہ مغل بادشاہ ہمایوں تھا۔ شیخ پھول سے بادشاہ کی عقیدت کے زیر اثر مولانا جلال الدین تنوی جو سلسلہ سہروردیہ سے وابستہ تھے شیخ پھول کے مرید ہو گئے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے لطف و کرم کی امید

میں بہت سے مسلمان شطاریہ صوفی بن گئے۔ ۳۹-۱۵۳۸ء میں بادشاہ ہمایوں نے شیخ پھول کو اپنے باغی بھائی میرزا ہندال کے پاس مشترک دشمن شیر شاہ سے جنگ کے لیے رضامند کرنے کی دعوت بھیجی۔ لیکن میرزا ہندال نے ہمایوں کی تجویز کو نہیں مانا اور باغی فوج کے سرداروں کے ایما پر شیخ پھول قتل کر دیئے گئے۔

شیخ محمد غوث جو شیخ پھول کے چھوٹے بھائی تھے وہ بھی شیخ ظہور کے ارادت مند تھے۔ شیخ محمد غوث نے ان سے مابعد الطبیعہ اعمال کو اسمائے خدائے سبحان کے ورد کے وسیلے سے انجام دینے کے رموز سیکھے۔ تقریباً تیرہ سال تک شیخ غوث چنار کے غاروں میں ریاضت کش رہے اور اس کے بعد شیخ غوث گوالیار میں مقیم ہو گئے۔ شیخ غوث کا انتقال ۱۷۱۱ء رمضان ۹۷۰ھ کو گوالیار میں ہوا۔ ان کی قبر کے اوپر جو عمارت بنی ہوئی ہے وہ ہندو اسلام فن معماری کی ایک نادر مثال ہے اور شیخ محمد غوث کی رواداری اور وسیع القسمی کا نشاندہ ہے۔

شیخ محمد غوث کی متصوفانہ تصنیفات اور ان کی نہایت مقبول و محترم شخصیت سلسلہ شطاریہ کے فروغ و پیش رفت میں بہت معاون ثابت ہوئیں۔ ان کے آثار لائق توجہ تاثیرات کے موجب ہوئے ہیں اور ہندوستان کی تاریخ تصوف میں اہم نشانات چھوڑے ہیں۔ ”جواہر خمسہ“ ان کا اہم ترین صوفیانہ کارنامہ ہے، جس میں بحر الحیات، کلید مخازن، ضائر بصائر، کنز الوجدت، اور رسالہ معراجیہ شامل ہیں۔ ”جواہر خمسہ“ کی تاریخ تصنیف ۹۲۶ھ ہے پھر ۹۵۶ھ میں مریدوں کے استدعاء پر اس کو مرتب کیا گیا اور کچھ نئی چیزوں کا اس میں اضافہ بھی کیا گیا۔ اس میں عقیدت مندوں کو عبادت کی مختلف صورتیں اور اصول بتائے گئے ہیں اور ریاضت کشی کے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ اسمائے خداوند سبحان کے ورد کے وسیلے سے اس کے لطف و کرم کے حصول کے طریقے اور شطاریہ صوفیوں کے قواعد و ضوابط سے متعلق باتیں ہیں۔ شیخ محمد غوث نے شیخ نجم الدین کبریٰ کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ جنھوں نے تصوف کے ارتقائی سفر میں معتدل راہ کو

طے کر لیا انھوں نے گویا اللہ کی طرف چل کر سفر کرنے کو پسند کیا۔ وہ سائرین تھے۔ اور جنھوں نے پرواز کر کے اس راہ کو طے کیا وہ طائرین تھے۔

شطاری صوفیا اپنے مرام و مقصد کو جذبہ و توفیق الہی سے حاصل کرتے ہیں۔ شطاریہ طریقہ سے آگاہی جیسا کہ شیخ محمد غوث فرماتے ہیں تصوف کی مشق و ممارست میں کمال حاصل کرنے اور اسمائے الہی کے ورود میں مہارت پیدا کرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ شطاریہ صوفیوں کو مقام فنا سے گزرنا ضروری نہیں ہے۔ خداوند قدوس کے اسماء کی برکتوں سے مستفیض ہونے کے بنیادی اصول جلالی اور جمالی کہے جاتے تھے۔ جلالی طریقہ میں گوشت، مچھلی، انڈا، شہد اور جنسی مقاربت سے پرہیز کی ہدایت ہے جب کہ جمالی طریقہ میں مکھن، دودھ، دہی، سرکہ، نمک اور کھجور سے احتراز ضروری ہے۔ اور جو لوگ ایسی ریاضتوں میں مشغول ہوتے ہیں انھیں بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا ضروری ہے۔

شیخ محمد غوث کے جانشین ان کے صاحبزادے شیخ بدھ عبد اللہ تھے۔ انھوں نے دینی تعلیمات شیخ وجیہ الدین اور مولانا مبارک دانشمند کے حضور میں کی۔ ان کے برادر بزرگ جنھیں شیخ محمد غوث نے خلیفہ بنایا تھا، نور الدین ضیاء اللہ تھے۔ انھوں نے بھی دینی اور ادبی تعلیمات شیخ وجیہ الدین سے حاصل کی۔

شیخ کے ان فرزندوں نے اور ان کے داماد راجی سید مصطفیٰ نے سلسلہ شطاریہ کی ترویج و اشاعت میں شایستہ توجہ خدمات انجام دی ہیں۔ اگرچہ گوالیار سلسلہ شطاریہ کا اہم مرکز تھا جہاں شیخ کے فرزندوں کا اثر و نفوذ بہت زیادہ تھا اور ان کی وجہ سے اس سلسلہ کی توسیع و ترویج میں بہت مدد ملی لیکن تمام برصغیر میں اس سلسلہ کا فروغ و ترقی شیخ محمد غوث کے ارادت مندوں کی مساعی سے ممکن ہوا۔

شیخ محمد غوث کے سب سے زیادہ مکرم و صاحب فضل و کمال خلیفہ شیخ وجیہ الدین احمد فرزند نصر اللہ علوی تھے۔ انکا تولد گجرات میں ۹۰۲ھ میں ہوا تھا۔ علوم مقدسات کی تحصیل کے بعد جوانی کے ایام میں وہ مذہبیات کی سبھی اصناف اور ادب و فلسفہ کے بیشتر

شعبوں کی اعلیٰ تعلیمات میں مشغول رہے۔ اس کے بعد عزلت نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن اس دوران میں وہ اپنے پیر کے بہت سارے ارادت مندوں کی تربیت میں مشغول رہے۔ شطاریہ سلسلہ سے منسلک ہونے کے بعد وہ شیخ محمد غوث کے نہایت سرگرم معتقد بن گئے اور شطاریہ سلسلہ کو مستحکم و منضبط کرنے میں لائق تحسین خدمات انجام دیں۔ انھوں نے اپنے مدرسے کو خانقاہ میں تبدیل کر دیا۔ تاہم تدریس و تعلیم کی کارگزاریوں سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔ اور اس کے ساتھ تفسیر، حدیث، فقہ اور علم کلام سے متعلق موارد پر نہایت عالمانہ تحریریں پیش کرتے رہے۔ ۲۹ / صفر ۹۹۷ء کو ان کا انتقال احمد آباد میں ہوا۔ شیخ عبداللہ، فرزند شیخ وجیہ الدین ایک اہل دانش صوفی تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد انھوں نے ان کی تدریسی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ نہایت پارسا و پرہیزگار فقیر تھے۔ اکبر کے رضاعی بھائی میرزا عزیز کو کا ان کی روحانی قدرت کے ستائش کرتے تھے۔

شیخ وجیہ الدین کے ایک مرید بنگال کے شیخ یوسف بھی تھے۔ مذہبیات کی اعلیٰ تعلیمات کے لیے وہ احمد آباد آئے اور یہاں شیخ وجیہ الدین کے ارادت مند ہو گئے۔ شیخ محمد غوث کے برگزیدہ خلفاء میں شیخ جیوہ عبدالحی بھی تھے۔ وہ اپنے عقیدت مندوں سے تحائف قبول نہیں کرتے تھے۔ ان سے ملاقات چاہنے والوں کا ہجوم جب ان کے ذکر و فکر کے عمل میں مزاحمت کا موجب ہونے لگا تو انھوں نے سفرو سیاحت اختیار کیا۔ پہلے وہ دہلی آئے اور پھر پانی پت کا سفر کیا۔ اور آخر کار جتنا کے ساحل پر واقع بدولی چلے آئے اور اسی جگہ ان کا انتقال ہوا۔

شیخ ودود اللہ شطاری شیخ معروف صدیقی کے فرزند بڑی درویشانہ طبیعت کے صوفی تھے۔ انھوں نے بارہ سال تک شیخ محمد غوث سے ذکر کے رموز و اسرار اور دعوت اسماء کے قواعد کی تعلیم حاصل کی۔ جب ان کے مرشد گجرات چلے گئے تو وہ مالوا کے ایک گاؤں میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اکبر نے جب مالوا کو ۹۶۸ھ میں فتح کر لیا تو شیخ کے

افغانی مریدان جو وہاں مقیم تھے منتشر ہو گئے اور وہ خود خاندیش چلے گئے۔ جہاں ۹۹۳ھ میں سو برس سے زیادہ کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ شیخ احمد متوکل بھی شیخ محمد غوث کے خلیفہ تھے وہ ہندوستان کے مشرقی خطے سے آئے تھے۔ شیر شاہ کی حکومت کے زمانے میں وہ اجین میں گوشہ نشین تھے۔ ان کا انتقال ۹۹۸ھ میں ہوا۔

چمپانیر کے شیخ نور محمد جو شیخ محمد غوث کے مرید تھے وہ گجرات کے سنی بوہرہ تاجروں کے فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ محمد غوث سے مرید ہونے کے پہلے شیخ نور محمد نے اپنی تمام دولت فقیروں کے درمیان تقسیم کر دی۔ ان کے مرشد شیخ غوث محمد، نور محمد کے اس جو دو جوان مریدی کے عمل سے اس درجہ سرور ہوئے کہ انھیں اپنے حلقہ ارادت میں لینے کے بعد اپنا خلیفہ بنا دیا۔ نور محمد کا انتقال احمد آباد میں ہوا۔

شیخ شمس الدین زندہ دل متوفی ۹۹۰ھ شیراز کے رہنے والے تھے۔ بہت سارے مقامات کی سیاحت کے بعد وہ شیخ غوث محمد کے مرید ہو گئے۔ باطنی تعلیمات کی تکمیل کے بعد شیخ نے انھیں دکن میں شطاریہ تعلیمات کی ترویج کے لیے روانہ کیا۔ اکثر وہ دکن سے گوالیار کا سفر کرتے تھے اور مانڈو جو راستے میں پڑتا تھا وہاں پہنچ کر شیخ سے ملاقات کرتے تھے۔

شیخ محمد صدر الدین ذاکر چمپانیر میں متولد ہوئے۔ ان کے والد تاجر تھے۔ پچیس سال کی عمر میں شیخ ذاکر دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ وہاں اپنے پیر کی رہنمائی میں ذکر اور ”اسمائے دعوت“ کے ورد میں مشغول رہے۔ پھر شیخ محمد غوث نے انھیں گجرات جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن وہ بارہا شیخ سے ملاقات کے لیے گوالیار آئے اور مانڈو کا بھی سفر کیا۔ غوثی شطاری کے قول کے مطابق گجرات میں صدر الدین ذاکر کے بہت سے خلفاء تھے جن میں بڑودہ کے شیخ صدیق بھی تھے۔ ان کی وفات ۹۹۶ھ میں بڑودہ میں ہوئی۔

شیخ عبداللہ صوفی شطاری شیخ وجیہ الدین اور شیخ محمد غوث، دونوں کے مرید تھے

جو لکھنؤ کے نزدیک سندیلہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا تولد ۱۲ ربیع الثانی ۹۲۳ھ میں ہوا تھا۔ اپنی ابتدائی تعلیم انھوں نے بدایوں میں حاصل کی۔ بدایوں سے دہلی گئے۔ پھر وہاں سے گجرات چلے گئے۔ وہاں انھوں نے متعدد عالموں بشمول شیخ وجیہ الدین سے تعلیم حاصل کی اور ”فصوص الحکم“ کا درس انھوں نے مولانا لطف اللہ رومی سے لیا۔ طریقت کی راہ اختیار کرنے کے بعد وہ شیخ محمد غوث کے ہاتھ پر مرید ہوئے اور دس سال تک وہ اپنے پیر کے دوسرے ارادت مندوں کی تربیت کرتے رہے۔ انھوں نے حج بیت اللہ کے لیے مکہ کا سفر کیا اور پانچ سال تک مدینہ میں مقیم رہے۔ احمد آباد لوٹ کر پندرہ سال تک وہاں زندگی گزاری۔ ۹۸۳ھ میں وہ آگرہ چلے گئے۔ یہاں ان کی وفات ۲۳ جمادی الاول ۱۰۰۲ھ میں ہوئی۔ اپنے زمانہ حیات میں شیخ عبداللہ صوفی شطاری نے متعدد کتابیں لکھیں۔ غوثی شطاری نے جو ان کی تصنیفات کے نام بتائے ہیں وہ بقرار ذیل ہیں:

سراج السالکین، اوراد صوفیا، رسالہ صوفیا، انیس المسافرین، اسرار الدعوات، شرح رسالہ غوثیہ، رسالہ کنز الاسرار، حال اشغال شطاریہ ساری تصنیفات شیخ محمد غوث کی کتابوں کی شروح و تفاسیر ہیں۔ اور یہ شیخ کی بنیادی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کے لیے لکھی گئی ہیں۔

بہار کے عہدِ پیشینہ کی تاریخ کا ایک منظر

سرزمین ہند میں صوبہ بہار دو عظیم مذہب - بودھ مت اور جین دھرم کی بنیاد و ارتقا کا مرکز رہا ہے۔ ہندو مت سے قطع نظر ان دونوں ادیان میں کچھ ایسے عقاید شامل ہیں جو اسلامی تصوف و عرفان سے مماثلت رکھتے ہیں۔ وقت سیتا جب تاریخ ہند کو عہدِ عتیق کے اساطیری ماحول اور نامعتبر افسانہ و افسون کے تیرہ و تار مراحل سے نکال کر ۳۲۰ ق م کے قریب پہنچاتا ہے تو اس وقت صوبہ بہار میں چندر گپت موریہ اور جنگ نشین تھا جس کا پوتا اشوک ایک رفیع المرتبت بادشاہ کے طور پر تاریخ میں شہرت رکھتا ہے۔ اس نے پانلی پتر (پٹنہ) کو اپنی وسیع و عریض سلطنت کا پایہ تخت بنایا تھا۔ مگدھ کی یہ ریاست آٹھویں صدی عیسوی میں بہار کے نام سے موسوم ہوئی۔ ۳۲۰ ق م میں ریاست مگدھ کے احوال و آثار ہندوستان کے باستانی عہد کے مذہبی صی کف میں موجود ہیں۔ یہ موریہ خاندان کے آغاز کا زمانہ ہے۔ اور مگدھ کا دارالسلطنت پانلی پتر اس عہد میں سارے ہندوستان کا پایہ تخت تھا۔ اس زمانے میں حکومت مگدھ سے متعلق اشارات ملتے ہیں۔ موریہ خاندان کے انحلال کے بعد تقریباً ڈیڑھ سو برسوں تک مگدھ میں سونگا اور کانوا خاندانوں کے راجاؤں کی فرمان روائی رہی اور اس کے بعد صوبہ بہار تین صدیوں تک مختلف نطوں کے حملہ آور حکمرانوں کے تحت تصرف رہا۔ اس عرصے کے تاریخی واقعات معرض گمشدگی میں جا پڑے ہیں۔ اور جو دستیاب ہیں وہ نہایت مشکوک، منتشر اور آشفقتہ ہیں۔ تیسری صدی عیسوی کے اواخر میں مگدھ میں گپتا خانوادے کی سلطنت کی بنیاد

پڑی۔ اس سلسلے کا ایک فرماں روا سمرگپت غیر معمولی شخصیت اور عظیم الشان شوکت و شہامت کا مالک تھا۔ اس کے زمانے میں ایالت بہار نے اپنی دیرینہ حیثیت و اہمیت کو دوبارہ حاصل کیا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب بہار میں چین کے سیاحوں کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ قابیان اور ہوان چوانگ کا ورود اسی عہد میں ہوا۔ گپتا خاندان کی بالادستی کے زمانے میں مگدھ میں نالندہ یونیورسٹی کی تاسیس ہوئی جو بودھ مت کی تعلیمات کے لیے ہندو چین کے علاوہ جنوب مشرقی ممالک کے لیے مثلاً جاپان، بلیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ نہایت مہم و معتبر مرکز تھی۔ گپتا خاندان کی فرماں رواں مگدھ میں آٹھویں صدی ہجری کے اوائل تک رہی۔ مگدھ میں مسلمانوں کے ورود سے قبل بیشتر ادوار میں طوائف السلوک کی صورت رہی ہے۔ حضرت مسیح سے قبل مگدھ کے جن حکمرانوں کے نام مذہبی صحیفوں اور تاریخی کتابوں میں منضبط ہوئے ہیں ان میں راجا چراسنہ، راجہ سیس ناگ ۶۴۲ ق م، راجہ بھیم بسار ۵۸۲-۵۵۳ ق م، راجہ اجات ستر ۵۵۶ ق م-۵۵۴ ق م، راجہ درسکا ۵۲۷ ق م، راجہ اودے ۵۰۳ ق م-۴۵۹ ق م وغیرہ ہیں۔ لیکن قبل مسیحی واقعات منقوش وغیرہ واضح ہیں۔ یہ مشتملات تاریخی اعتبار سے محکم و مستند نہیں ہیں۔

بہر حال بہار کے اطراف و اکناف میں مسلمانوں کے ورود کی شروعات محمد بن بختیار خلجی کی عسکری ظفر مند یوں سے ہوتی ہے۔ اگرچہ کچھ ایسے بھی شواہد ملتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد بن بختیار خلجی سے پیشتر مسلمان بہار میں وارد ہو کر اپنی قدرت و غالبیت کے دائرے کی توسیع کر رہے تھے۔ مثلاً محمود غزنوی کی وفات سے چند سال قبل سالار مسعود غازی نے جو سلطان محمود کے خویش و ندوں میں تھا، ہندوستان کے مشرقی حصہ پر لشکر آرائی کی تھی۔ مسعود نے یہاں اکثر راجاؤں کو منہزم کر کے ان کی متحدہ طاقت کو توڑ دیا تھا۔ مسعود سالار غازی کی یورشوں کے نشانات قصبہ منیر میں بھی ملتے ہیں جہاں غازی پور، مانک پور کٹہرہ کے مانند گنج شہیدان موجود ہے اور اس واقعہ کی یاد میں ہر سال میلے لگتے ہیں۔

خانقاہ منیر میں محفوظ سفینوں اور دیگر معتبر خطی مآخذوں سے یہ حقیقت مستنبط ہوتی ہے کہ حضرت تاج فقیہ اور قطب سالار نے ۵۷۶ھ مطابق ۱۱۷۸ء میں راجا منیر کو شکست و ہزیمت سے دوچار کر کے علاقہ منیر کو اپنے تحت تصرف کر لیا تھا۔ حضرت تاج فقیہ کی جنگی معرکہ آرائی اور اس میں ان کی متہو رانہ پیروزی ایک مصدقہ تاریخی واقعہ ہے۔ موصوف حضرت مخدوم یحییٰ منیری پدر شرف الدین احمد منیری کے جد تھے۔ حضرت تاج فقیہ کا وطن فلسطین کا ایک مشہور قصبہ بیرون تھا۔ وہ منیر کے ایک مسلمان باشندہ موسوم بہ مومن عارف جو راجا منیر کے جو رو اذیت کا ہدف بنے ہوئے تھے، لاجرم بے بسی و بیچارگی کے عالم میں فلسطین کی مسافرت اختیار کی اور اپنی مظلومی و ستم دیدگی کی دادخواہی کے لیے حضرت تاج فقیہ سے فریاد کی۔ حضرت نے اس فریادی کے دردناک و اندوہناک احوال کو سن کر تڑپ اٹھے اور بلا تاخیر ایک لشکر جرار کو ساتھ لے کر ہندوستان کا رخ کیا اور منیر پہنچ کر وہاں کے راجا کو شکست خوردہ ہونے پر مجبور کیا۔ لیکن نواحی بہار و بنگال میں اولین شخص جس نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی بختیار خلجی تھا۔ بختیار خلجی جو سرزمین غور کا ایک مقتدر و معزز باشندہ تھا، جاہ و منصب کی تلاش میں وہ سب سے پہلے غزنی میں شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر ہندوستان کا سفر کیا اور ہدایوں پہنچ کر سپہ سالار بزرگ الدین ارباب سے قریب ہوا۔ لیکن اپنے بلند مقصد و مرام کے سبب وہ اپنی واقعی حیثیت سے مطمئن نہیں تھا۔ چنانچہ کچھ مدت کے بعد اودھ کے لیے عازم سفر ہوا اور وہاں پہنچ کر حسام الدین اغلبک کے ملازموں کی ردیف میں شامل ہوا۔ یہاں حسام الدین اغلبک سے وابستہ رہتے ہوئے وہ اپنا اثر و نفوذ بڑھاتا رہا اور ایک مختصر مدت میں اس نے ایک معتد بہ مقدار میں آلات جنگی فراہم کر لیے۔ سلطان معز الدین محمد غوری نے اسے مرزا پور کے علاقے میں کچھ مواضع بھی عطا کیے تھے۔ اس علاقے میں اپنی قدرت و حیثیت کو استوار کر کے مشرقی علاقوں پر یلغار کرتا رہا۔ آخر کار سلطان قطب الدین ایبک کے حضور میں پہنچ تو سلطان اس کی محیر العقول جرأت و عزم، فوجی تدبیر و ہوشیاری سے بے حد متاثر ہوا اور اسے نہایت خطیر انعامات سے سرفراز کیا۔

بختیار خلجی بلاشبہ ہمت و حوصلہ رکھنے والا فوجی سردار تھا۔ فتح بہار کی مہم کو بخواہش انجام دینے کے بعد وہ ایک جسور و جانباز سرہازوں کے ایک لشکر کے ساتھ ندیا (بنگال) پر حملہ آور ہوا۔ اور وہاں سمن خاندان کے راجا لکھمن سین کو مغلوب کر کے ایالت بنگال کو اپنے اختیار میں لے لیا اور شہر لکھنوتی کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ بہار و بنگال کے تو اس فرسا اور صبر آزما مہمات کو سر کر لینے کے بعد محمد بن بختیار نے کوچ بہار کے راستے سے تبت پر لشکر کشی کی لیکن اس مہم میں راستے کی دشواریوں اور انتظامی امور میں نقص و نادرستی کے سبب بختیار خلجی کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ اور سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد کو اس ناسعود جنگی سفر میں ضائع کرنے کے بعد وہ بے نیل مرام لوٹ گیا۔ القصہ اس ناکام مہم کے رنج و غم کے زیر اثر ۶۰۲ھ میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

بختیار خلجی کی شخصیت نہایت پر ہیبت، با نفوذ اور شکوہ مند تھی۔ اس نے اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کے مشرقی ایالات پر پی در پی حملے کیے، اور اس دیار میں مسلمانوں کے اثر و نفوذ اور رعب و دبدبہ کو استوار کیا۔ بختیار خلجی کی وفات کے بعد بہار و بنگال کی ریاستیں جن خلجی سرداروں کے ماتحت رہیں ان میں عز الدین محمد شیران ۶۰۲ھ سے ۶۰۵ھ تک، قنماز روی ۶۰۴ھ سے ۶۰۵ھ تک، علی مردان خلجی ۶۰۵ھ سے ۶۰۸ھ تک، سلطان غیاث الدین ۶۰۸ھ سے ۶۲۳ھ تک، علاء الدین جانی ۱۲ھ اور ناصر الدین بن التمش جس نے صرف دو سال بہار و بنگال پر حکومت کی۔ ان کے نام طبقات ناصری اور دوسری تاریخی کتابوں میں آئے ہیں۔

مشائخ فردوسیہ کے احوال و آثار پر ایک نظر

حضرت نجم الدین کبریٰ:

احمد بن عمر الصوفی المخاطب بہ خواجہ نجم الدین کبریٰ کا تولد خوارزم میں ۵۴۰ھ میں ہوا تھا۔ نوجوانی کے ایام میں وہ حدیث کا درس لینے کے لیے خوارزم سے ہمدان گئے۔ پھر اس کے بعد تحصیل علوم کے لیے انھوں نے اسکندریہ اور تبریز کا بھی سفر کیا تھا۔ انھوں نے خوزستان کا سفر کیا اور وہاں شیخ اسماعیل قسری متوفی ۵۸۹ھ کے دست پر مرحمت پر ارادت کا پیمانہ باندھا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ اپنے مرشد کی ہدایت پر شیخ عمار ابن یاسر متوفی ۵۹۷ھ شیخ ابونجیب سہروردی کے رفیق تھے کے مریدوں کے حلقہ میں داخل ہوئے اور ان کی ہدایت پر مصر گئے اور شیخ روز بہان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی دختر کو اپنی زوجیت میں لیا۔

شیخ اوحدی نے جو اس دور کے معروف صوفی شاعر تھے ان کی منقبت لکھی ہے جس سے ان کے فضل و کمال اور صوفیانہ عظمت پر روشنی پڑتی ہے۔ چند اشعار بقرا ذیل ہیں:

یارب بہ ولی تراش مطلق	آن نجم و نجوم ملت و حق
یارب بہ مقام آن مقدم	چیر کبریٰ کبیر عالم
یارب بہ کمال چیر خوارزم	آن وارث ہمہ اولوالعزم
یارب بہ کمال بخش بی رنج	واصل کن مجددین بہ شطرنج
یارب بہ وفور نکتہ دانیش	از تبصرہ مشکشف معائیش
یارب بہ بیان بی مقالات	بی نطق جواب محو و اثبات

یارب بہ سکون رہمنوئی   با دعوی صاحب سلونی
 یارب بہ ولی تراشی   او خاصیت فیض پاشی   او
 یارب بہ صباح فیض پاشی   از سگ بہ نظر ولی تراشی
 ”خزینۃ الاصفیاء“ کے مصنف غلام سرور خواجہ نجم الدین کے اسم گرامی کے
 ساتھ ’کبریٰ‘ کے اضافہ کی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ موصوف نہایت ذہین طالب علم تھے
 اور مناظرہ و مباحثہ میں ہمیشہ اپنے حریف کو شکست دیتے تھے۔ لہذا احباب نے ان کو
 طامۃ الکبریٰ کا لقب دے دیا تھا۔ گذشتہ زمان سے ’طامہ‘ لوگوں کے حافظہ سے نکل گیا۔
 مخدوم شعیب فردوسی اپنے تذکرہ ”مناقب الاصفیاء“ میں خواجہ نجم الدین کے فضل و کمال
 اور روحانی عظمت و جلال کے بارے میں اس طرح رقم طراز ہیں:

”نخن در توحید و معرفت و در قواعد طریقت و حقیقت بہ
 بیانی بدیع گفتہ، تصنیفات او بہ عربی و فارسی و نظم بسیار است۔ از
 جملہ تصنیفات او تبصرہ و رسالہ، در بیان طریق سلوک در این زمین
 ہند مشہور است۔“

خواجہ نجم الدین کے کچھ اشعار جن میں تصوف کے نکات بیان ہوئے ہیں درج

ذیل ہیں:

در محیطی قلندہ ام زورق	کہ دو عالم از دست مستغرق
نتوان زورق از محیط شناخت	بہ وجود محیط از زورق
آب شد زورق ز شیر آلود	این است معنی مشکل و مغلق
بہ حقیقت بہ بین کہ اہل وجود	نہ شود مختلف زیچ نسق
کفر و ایمان و سنت و بدعت	اصطلاحیت در میان فرق
حق پرستی و ماومن گفتن	راہ گم کردہ زہی احمق
ما و حق لفظ احمق ست بہم	چو زما بگذری بہ ماند حق

حضرت نجم الدین کبریٰ کی غزلوں میں صادقانہ عشق کی سرمستی و شور انگیزی ہے۔ سپردگی اور از خود رفتگی کی کیفیت ہے۔ کچھ غزلوں کے اشعار مثلاً نقل کیے جاتے ہیں:

گم شدم در خود ندانم با کیم یا چہستم	قالبم عظمم حیاتم جان گویا چہستم
آدمی نامم ولیکن آدمی در اصل چیست	معنیم یا صورتم اسم مسکنی چہستم
در چنین حیرت کہ من دارم چہ گویم و صف خویش	آتشم خاکم نسیم آب و دریا چہستم
عاقلم دیوانہ ام اندر فراقم یا وصال	نیستم ہستم نہ بر جا یم نہ بیجا چہستم
گاہ رند و گاہ زاہد گاہ مست و گہ خموش	ساقیم یا بادہ ام یا جام صہبا چہستم

بہ عشق اندر گرفتارم نہ ہوشیارم نہ دیوانہ	نہ دلدارم نہ دل دارم نہ جان دارم نہ جانانہ
نہ از علوی خبر دارم نہ از سفلی اثر دارم	وطن جای دگر دارم کہ اینجا نیست و آنجا نہ
نہ در کنج منا جاتم نہ در کوی خراباتم	خلاف عقل طاماتم کشیدہ رطل مستانہ
الا ای نجم گر خواہی مسلم ماہ تاماہی	بسوی حضرت شاہی قدم بردار مردانہ

حضرت نجم الدین کبریٰ مختلف ملکوں کی مسافرت کے بعد خوارزم میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ ان کے مریدوں کی تعداد کثیر ہے جن میں مجدد الدین بغدادی، سعد الدین حموی، نجم الدین دایہ مصنف مرصاد العباد، اور سیف الدین باخرزی زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ شیخ نجم الدین کبریٰ کو تین بزرگوں سے ارادت کی سعادت حاصل تھی۔ وہ تھے حضرت اسماعیل قسری، شیخ عمار بن یاسر اور شیخ ابوالنجیب سہروردی۔ تین بزرگوں کی ارادت کی وجہ سے شیخ نجم الدین کو "سہ سر تراش" کہتے ہیں۔ سر کے بال تراشنا ارادت کی ایک رسم ہے جسے مرشد انجام دیتا ہے۔

حضرت نجم الدین کبریٰ "ولی تراش" بھی کہے جاتے ہیں۔ یاد حق تعالیٰ میں وہ اس درجہ منہمک و مستغرق رہتے تھے اور اوراد و وظائف میں اس طرح متصلاً مشغول رہتے تھے کہ جس پر بھی ان کے لطف و کرم کی نگاہ پڑتی تھی وہ ولی ہو جاتا تھا۔

۶۱۸ھ میں چنگیز خاں نے خوارزم پر حملہ کیا۔ شیخ کبریٰ بھی مغلوں کے تیروں کا نشانہ بنے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت حضرت کبریٰ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ تھی۔ جامی نے حضرت کبریٰ کی شہادت کے واقعہ کو بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بقرار ذیل ہے:

جب تاتاریوں کا لشکر خوارزم پہنچا تو شیخ کبریٰ نے اپنے تمام مریدوں کو جمع کیا جو ساٹھ سے کچھ زیادہ کی تعداد میں تھے۔ سلطان محمد خوارزم شہر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ لیکن تاتاریوں کو گمان تھا کہ سلطان وہاں موجود ہے۔ مغلوں کی فوج آگے بڑھ رہی تھی۔ شیخ نے اپنے کچھ رفیقوں کو بلایا اور کہا تم سب اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جاؤ۔ لیکن شیخ کو ان کے مرید تنہا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ شیخ نے ان سے کہا کہ وہ اس جگہ ہی شہید ہو کر وفات پائیں گے اور ان کا وہاں سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ آخر ان کا فیصلہ سن کر ان کے تمام مریدین خراسان کی طرف کوچ کر گئے۔

جب وحشی مغلوں کا ہجوم شہر میں داخل ہوا تو شیخ نے اپنے ان چند مریدوں کو جو ان کے ساتھ رہ گئے تھے سے کہا کہ تیار ہو جاؤ اور خدا کے نام پر دشمنوں سے جنگ کرو اور خود گھر کے اندر گئے، اپنا خرقہ پہنا اور خرقہ کے دونوں طرف پتھر کے ٹکڑے رکھ لیے اور سن لے کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکل آئے اور تادم آخر دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔

نجم الدین کبریٰ معروف صوفیوں کے اس قول کو اپنے دوستوں، عزیزوں اور مریدوں کے درمیان اکثر نقل کرتے تھے کہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اس کی مخلوق کے انفس کی تعداد کی طرح بے حد و حساب ہیں۔ ان کی تصنیف ”اصول العشرہ“ عربی زبان میں ہے جو تصوف کے دس رہنما اصول پر مبنی ہے جو اس طرح ہیں: توبہ، زہد، توکل، قناعت، عزلت، ذکر کی پابندی، حق تعالیٰ کی جانب ارتکاز، صبر، مراقبہ اور رضا۔ ”صفات الادب“ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے جس میں مبتدی صوفیوں کو ہدایتیں دی گئی

ہیں۔ ”منہاج السالکین“ عربی زبان میں ہے۔ یہ تصوف کے موضوع پر اونچے معیار کی کتاب ہے۔

حضرت نجم الدین کبریٰ سماع کے مخالف تھے لیکن شیخ اسماعیل قسری کے حقہ ارادت میں آنے کے بعد وہ سماع کے شائق ہو گئے۔ اور جہاد اکبر اور جہاد اصغر دونوں میں ان کے کارنامے درخور تقلید تھے۔ ساری زندگی ریاضت و مجاہدہ نفس میں گزاری اور اپنی حیات کے آخری دن میں وہ چنگیزی لشکر سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

تصوف کے دس رہنما اصول جن کا ذکر انھوں نے اپنی تصنیف ’اصول العشرہ‘ میں کیا ہے ان کی توضیحات یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب حق تعالیٰ کو دنیا و آخرت کے مراتب سے جو حجاب ہیں اُن سے باہر ہو جانا چاہئے۔ ایسی صورت میں گناہوں کے ارتکاب کی رغبت زائل ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ زہد کا ہے یعنی سالک کو چاہئے کہ وہ اسباب دنیوی، جاہ و حشمت، مال و متاع سے یکسر کنارہ کش ہو جائے۔ تیسرا اصول توکل، کا ہے یعنی حق تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہئے اور معاشی و دنیاوی خوشنہی کے اسباب و وسائل کو خدا پر چھوڑ دینا چاہئے۔ چوتھا اصول قناعت کا ہے یعنی سالک کو تمام خواہشات نفسانی سے جدا ہو جانا چاہئے۔ پانچواں عزلت کا اصول ہے یعنی سالک طریقت کو لوگوں سے غیر متعلق ہو جانا چاہئے۔ عزلت نشینی یہ ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر دنیاوی باتوں سے الگ ہو جائے۔ چھٹا اصول ذکر کی پابندی ہے یعنی سب باتوں کو بھول کر خدا کو یاد رکھنا۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ خدا کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جائے۔ آٹھواں طریقہ صبر کا ہے یعنی مجاہدہ و ریاضت کی کثرت سے تمایلات نفسانی پر اختیار حاصل کرنا اور اپنے تمام اوصاف و احوال سے بیزار ہو کر اس کی ملاقات کا مشتاق ہونا۔ دسواں اصول رضا کا ہے یعنی اپنے نفس کی خوشی کو چھوڑ کر خدا کی خوشنودی اور رضامندی کا طالب ہونا۔

حضرت سیف الدین باخرزی:

سیف الدین باخرزی حضرت نجم الدین کبریٰ کے مریدوں میں تھے۔ ان کا مشائخ عظام میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے سلاسل کے صوفیاء بھی ان کی عظمت و جلالت کا اعتراف کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے مشائخ کبار نے بڑے احترام و اکرام کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک نہایت وقیع کارنامہ یہ رہا ہے کہ چنگیز کا پوتا خدا بندہ ان کے دست پر مینت پر مشرف بہ اسلام ہوا اور پھر اس کی تقلید میں بہت سارے اعیان سلطنت، منصبداران حکومت اور سرداران لشکر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

حضرت سیف الدین باخرزی کے مرید ہونے کے واقعہ کو مناقب الاصفیاء کے مصنف اور چند دوسرے تذکرہ نویسوں نے بھی بیان کیا ہے۔ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ سیف الدین باخرزی ابتدا میں بڑے مقبول و اعظمت تھے۔ نہایت مؤثر و پر جوش خطیب تھے۔ احکام و آداب تربیت کی باتوں کو بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ لیکن انھیں طبقہ صوفیاء پر یقین نہیں تھا اور اکثر اپنی خن رانیوں میں اس طائفہ کو مورد شہوت قرار دیتے تھے۔ نجم الدین کبریٰ کو جب باخرزی کے اس رویہ کی خبر ہوئی تو ایک بار حضرت نجم الدین کبریٰ ان کی مجلس وعظ میں شریک ہوئے۔ باخرزی نے جب نجم الدین کبریٰ کو اپنی مجلس میں شریک دیکھا تو مزید شدت کے ساتھ لعن طعن کرنے لگے۔ لیکن حضرت نجم الدین کبریٰ بڑی استواری و بردباری کے ساتھ باخرزی کے کلمات پر صدائے تحسین و آفرین بلند کرتے رہے۔ جب تشنّیع و سرزنش سے بھری ہوئی باخرزی کی تقریر ختم ہوئی تو حضرت نجم الدین کبریٰ باہر نکلے۔ لیکن اس عرصے میں سیف الدین باخرزی کا قلب ماہیت ہو چکا تھا۔ شیخ ولی تراش نے ان کی دنیا میں تغیر پیدا کر دیا تھا۔ وہ وارفتہ و بے اختیار ہو کر حضرت کبریٰ کے قدموں پر جا گرے۔

’مناقب الاصفیا‘ ”دلیل العارفین“ ملفوظ خواجہ معین الدین چشتی ’خیر المجالس‘ برہان الاتقیا اور دیگر منابع میں حضرت سیف الدین باخرزی کے بہت سے واقعات مذکور ہوئے ہیں جن سے ان کی علمی و روحانی قدرو مرتبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت باخرزی کی وفات ۷۳ سال کی عمر میں ۶۵۸ھ میں ہوئی۔ موصوف کا مرقد اقدس بخارا میں ہے۔

حضرت سیف الدین باخرزی ایک عالی مقدار صوفی ہونے کے باوصف ایک مستند شاعر بھی تھے۔ اگرچہ ان کے اشعار کا کوئی دیوان موجود نہیں ہے لیکن ان کی رباعیات کا ایک مجموعہ کتابخانہ خدابخش پٹنہ میں محفوظ ہے۔ ان رباعیات سے فن شعر گوئی میں ان کی فکری و ہنری لیاقت کا پتہ چلتا ہے۔ تاریخ گزیدہ کے مصنف نے ان کی رباعیوں کو ”سخنان شورا نگیز“ کہا ہے۔ کچھ رباعیاں مثلاً ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

ای سز تو در سینہ ہر صاحب راز   پیوستہ در رحمت تو برہمہ باز
ہر کس کہ بدرگاہ تو آید بہ نیاز   محروم ز درگاہ تو کی گردد باز

☆☆

با عشق تو عہد جان ما مشتاقیت   تا بیم و غم عشق تو با جان باقیست
غم نقل ندیم درد و مطرب تالہ   می خون جگر و جسم ساقی ست

☆☆

سبحان اللہ شگرف کاری غم تو   برختہ دلم عظیم باری غم تو
گفتی کہ غم منت چنین مجنون کرد   آری غم تو غم تو آری غم تو

☆☆

از دیدہ سنگ خون چکاند غم تو   بیگانہ و آشنا چہ داند غم تو
دم در کشم و ہممہ غمت نوش کنم   تا از پس من بکس نماند غم تو

☆☆

ای دل چہ بود کہ ترک بیداد کنی   از منزل آخرت یکی یاد کنی
گر نامہ اعمال ترا بنمایند   بنی و ہزار آہ و فریاد کنی

☆☆

ای دل تو دی مطیع سچا نشدی   از خوی بدت بچ پشیمان نشدی
درویش شدی و زاہد و دانشمند   این جملہ شدی ولی مسلمان نشدی

☆☆

فسق است و فساد در دہر روزہ ما   پرشد ز حرام کاسہ و کوزہ ما
می خندد روزگار می گرید عمر   بر طاعت و بر نماز و بر روزہ ما

☆☆

عمر بسر آمد و گنہ می بینم   سر تا سر نامہ را سیہ می بینم
در مزرعہ خود نکشتہ ام تخم نکو   کشتم بدو رسید و می بینم

☆☆

بی عہم و عمل بہشت یزدان مطلب   بی خاتم دین ملک سلیمان مطلب
چون عاقبت کار فنا خواہد بود   آزار دل بچ مسلمان مطلب

☆☆

دنیا گذرانست بہر جیش و کمی   خواہش بہ شادی گذران خواہ غمی
زین منزلت البتہ می باید رفت   خواہی بہ ہزار سال و خواہی بہ دی

باخرزی کی رباعیات کے اختصا صی عناصر میں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے
اس کی زبان سادہ و سہل ہے اور اس کے شیوہ بیان میں ژولیدگی نہیں ہے۔ بیشتر رباعیاں
ایزد سبحان سے متعلق غم عشق کو بیان کرتی ہیں۔ کہتے ہیں:

غم نقل و ندیم درد و مطرب نالہ   می خون جگر و چشم ساقی ست

عاشق صادق کے لیے متاع غم سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ اس ثروتِ سرمدی کے
مقابلے میں دونوں جہان کو پوچ و بے ارزش تصور کرتا ہے۔ خواجہ حافظ کے ایک شعر کا یہ
مصرعہ بھی اسی خیال کی حمایت کرتا ہے ”دی با غم بسر بردن جہان یکسر نمی ارزد“۔ باخرزی

عشق الہی کے غم کو عزیز رکھتے ہیں اور اس کو مقصود حیات تصور کرتے ہیں۔ سعادت و برکت رکھنے والی اس موہبت کو لمحہ بھر بھی اپنے آپ سے جدا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اقبال لاہوری بھی دردِ دل کی قدر و اہمیت کے بارے میں اس طرح سخن گوہوتے ہیں:

بر عقل فلک پیا ترکانہ شمیخون بہ   یک ذرۂ دردِ دل از علم فلاطون بہ
دی مغپہ ای با من اسرارِ محبت گفت   اشکی کہ فرو خوردی از بادۂ گلگون بہ

ایک اہم عنصر ان کی رباعیوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے سلسلہ کے دوسرے سخنوروں کی طرح اپنی زنبیل میں اعمال خیر و سعادت رکھنے کے باوجود بھی ان کو بے وزن و بے اعتبار تصور کرتے ہیں اور نیکو کار رہنے کے باوجود خود کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ اور کچھ رباعیاں ایسی بھی ہیں جن میں جہان گزران کی حقیقت کو عارفانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ انسان مسرت و نشاط میں زندگی بسر کرے یا غم روزگار میں چند دنوں کے لیے بقید حیات رہے یا ہزار سال تک زندہ رہے، انجام کار اسے اس سرائے فانی کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔

خواجہ بدرالدین سمرقندی:

خواجہ بدرالدین سمرقندی حضرت سیف الدین باخرزی کے خلیفہ تھے اور سلسلہ فردوسیہ کے پہلے برگزیدہ اور صاحب فضل و کمال صوفی ہیں جو اشاعت دین اور ابلاغ علوم باطنی کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور دہلی میں سکونت پذیر ہو کر ترویج دین اور وابستگان کے تصفیہ باطن کے کاموں میں مشغول رہے۔ صاحب خبر و نظر صوفی تھے۔ ایک صاحب معرفت صوفی ہونے کے باوصف اپنے زمانہ کے ایک ممتاز عالم تھے اور تصوف کو خرافات اور خارق العادہ ناقابل اعتبار امور سے مبرا کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ کشف و کرامات کے اظہار کو درخور اہمیت تصور نہیں کرتے تھے اور مریدوں کو بڑی استواری سے علم دین کے حصول کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت بدرالدین سمرقندی کے ہم عصر بزرگوں میں شیخ بہاء الدین ذکریا، شیخ نجم الدین صفری، خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین

بختیار کاکی وغیرہ تھے۔ جب ہندوستان میں حضرت بدرالدین سمرقندی کا ورود مسعود ہوا تھا اس وقت یہاں صوفیوں کے ذریعہ کشف و کرامات کا رویہ بہت زیادہ معمول و مروج تھا۔ خصوصاً حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو کرامات و خوارق کے اظہار میں بڑی دلچسپی تھی، لیکن حضرت بدرالدین سمرقندی اس عمل کو پسندیدہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہاں کے عوام کے حوہم ذہن کو بدلنا چاہتے تھے۔ وہ حقیقی بزرگی کے لیے کشف و یقین کو ضروری سمجھتے تھے اور کرامات کو روحانی بزرگی کا ثبوت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا خیال درج ذیل ہے:

”اگر خدای تعالیٰ کرامت روزی کردہ باشد و اگر کرامت روزی نکردہ باشد و کشف یقین شدہ باشد اولیٰ نیاز است از کرامت۔ شنی را کرامت امر لازم نیست اگر کرامت باشد با کشف و یقین نیکوست و اگر کشف و یقین شدہ باشد و کرامت نباشد نیکوتر۔“

حضرت بدرالدین سمرقندی مجالس سماع میں زمان، مکان اور اخوان کی شرائط کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ وہ جہان تصوف میں اپنی مخصوص اصلاح پسندانہ طرز و روش کی بنا پر ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ وہ اپنی مساعی میں کچھ کامیاب بھی ہوئے۔ اور ضعیف الاعتقاد و حوہم پرست لوگوں کے ذہن و دل پر کرامات کا جو استیلا تھا اس میں ان کی مخلصانہ کوششوں سے واضح طور پر کمی آئی۔

خواجہ نجیب الدین فردوسی:

مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے پیر خواجہ نجیب الدین فردوسی، حضرت رکن الدین فردوسی کے خلیفہ تھے۔ رکن الدین فردوسی خواجہ نجیب الدین کے بھائی تھے۔ ان کے والد شیخ عبداللہ فردوسی نے ان کو تعلیم و تربیت کے لیے اپنے بھیلے

بیٹے رکن الدین فردوسی کے تحت نگہداشت کر دیا تھا۔ چنانچہ علوم ظاہری و باطنی انھوں نے اپنے بھائی کی خدمت میں حاصل کیے۔ مناقب الاصفیاء کے مصنف نے حضرت نجیب الدین فردوسی کی تعریف ”سر حلقہ، مجردان، سرور مقربان، مجموع اہل صفا، سرچشمہ مردان خدا“ جیسے کلمات سے کی ہے۔ اگرچہ وہ ایسے متواضع و فروتن صوفی تھے کہ وہ اپنی صوفیانہ مقام و مرتبت کا اظہار کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ شہرت سے گریز کرتے تھے۔ ان کی طبیعت کے اوصاف میں کم آ میزی تھی جس کے سبب وہ زیادہ لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں نہیں لیتے تھے۔ اخبار الاخبار میں مذکور ہے کہ جب حضرت مخدوم شرف الدین احمد حضرت نجیب الدین سے مرید ہونے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے فرمایا کہ میں برسوں سے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں تاکہ تمہاری امانت تمہارے سپرد کر دوں اور فوراً بیعت لے لی اور اجازت نامہ ان کے حوالے کیا۔ حضرت کی تصنیفات کی بابت کچھ اطلاع نہیں ہے۔ بجز اس وصیت نامہ کے جو حضرت نجیب فردوسی نے مخدوم شرف الدین کو حلقہ ارادت میں لینے کے بعد ان کے حوالے کیا تھا۔ یہ وصیت نامہ مطبوعہ صورت میں موجود ہے۔ حضرت نجیب الدین فردوسی کی وفات ۷۳۳ھ میں ایک سو اکیس برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس وصیت کا ایک مختصر اقتباس درج ذیل ہے۔

”ای عزیز اور تربیت دلی بعد از تامل و تفکر بسیار، روشن شدہ کہ مشغول شدن بہر چہ ہست باش گو خطا است جز مشغولی بہ ترک خود گرفتن۔ خودی عبارت است از جملہ حرکات و سکنات و اقوال و افعال ہوای بشریت کہ از این کس در وجود آید حسب عادت و مقتضای ہوای بشریت از خوردن و خفتن و گفتن و مخالطت کردن و شنیدن و دیدن و غیر آن، مگر آنچه از این جملہ بہ وقت ضرورت بقدر ضرورت باشد۔ اگر آن نکند از حق دور افتد۔ پس از آن اہم مہمات است کہ لیل و نہار اور این تفکر باشد کہ از خودی ہنوز چہ ماندہ است۔ تا آن گاہ از خودی بفضل حق بکلی بیرون آید۔ از آنکہ سرموی از خود باقی ماند حجاب باقیست۔“

مخدوم جہان حضرت شرف الدین یحییٰ منیری:

حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری ایک عارف کامل ہونے کے ساتھ ایک جلیل القدر عالم بھی تھے۔ وہ ہندوستان میں سلسلہ فروسیہ کے مشائخ عظام کے درمیان اپنے ذہن و ضمیر کی روشنی و فوری عبادت و ریاضت اور اپنی طبیعت کی مکرمت و سعادت کی بنا پر والہ ترین مقام کے حامل تھے۔ ان کا تولد ۲۹ شعبان ۶۶۱ھ میں منیر شریف (صوبہ بہار) میں ہوا تھا۔ وہ شیخ یحییٰ منیری کے فرزند اور مولانا محمد تاج فقیہ کے پرپوتے تھے۔ حضرت تاج فقیہ منیر کے مقامی غیر مسلموں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر کے ساتھ فلسطین سے آئے تھے۔ اس مہم میں ان کے فرزند ان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جنگ میں حضرت تاج فقیہ کو فتح حاصل ہوئی۔ خود فلسطین لوٹ گئے لیکن اپنے فرزندوں کو تبلیغ دین مبین کے لیے منیر میں سکونت پذیر ہونے کا حکم دیا۔ منیر شریف کے اطراف و اکناف اور بہار کے دوسرے علاقوں میں بھی حضرت تاج فقیہ کے فرزندوں کی مساعی سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی۔

حضرت شرف الدین احمد نے ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد کی رہنمائی میں پڑھیں۔ سن شعور پر پہنچنے کے بعد ان کے والد نے انھیں اونچی تعلیمات کے حصول کے لیے حضرت ابوتوامہ کے ساتھ سناگڈوں (بنگال) بھیج دیا۔ حضرت ابوتوامہ اپنے زمانہ کے ایک معروف عالم تھے۔ حضرت یحییٰ منیری ان کی علمی مرتبت سے واقف تھے۔ چنانچہ جملہ علوم متعارفہ دینی و دنیوی حضرت شرف الدین نے اپنے استاد سے سیکھے۔ وہ تحصیل علم کے زمانے میں بھی اوقات شب میں ریاضت کش ہوتے تھے۔

وطن لوٹنے کے بعد تلاش حق کا ذوق و جذبہ اس درجہ ان پر غالب ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے مراد مقصود کے حصول کے لیے مرشد کی جستجو میں دہلی کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اپنے بھائی جلیل الدین کے ہمراہ دہلی پہنچ کر وہاں کے صوفیوں اور سجادہ نشینوں سے ملاقات کی۔ اور حضرت نظام الدین اولیا کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے اور ان سے ہدایت و ارشاد کی درخواست کی لیکن سلطان الاولیا نے اس درخواست

پر غور و فکر کرنے کے بعد انھیں باطنی تہذیب و تصفیہ کے لیے حضرت نجیب الدین سے وابستہ ہونے کا مشورہ دیا۔ حضرت نظام الدین کے ایما پر حضرت مخدوم شیخ نجیب الدین کے حضور میں حاضر ہوئے اور بلاتا خیران سے بیعت لے لی۔ مخدوم حضرت شرف الدین نے ان کی صحبتوں سے استفادہ کے لیے ان کی خدمت میں کچھ دنوں تک رہنے کی اجازت چاہی لیکن شیخ نجیب الدین نے اجازت نہیں دی اور بیش قیمت نصیحتوں کے ساتھ وطن لوٹ جانے کی ہدایت کی۔ مرشد کے نصائح کا زبدہ و خلاصہ یہ تھا کہ سالک کو معاملات دنیوی میں زیادہ مشغول نہیں ہونا چاہئے۔ راہ و طریقت کے تمام طبعی اعمال و حرکات مثلاً بولنا، سننا، دیکھنا، کھانا، پینا اور سونا وغیرہ حد اعتدال میں ہونے چاہئیں۔ مجاہدہ نفس پر ایسا عمل ہونا چاہئے کہ خود خواہی، خود پرستی کا کامل طور پر ازالہ ہو جائے۔ یاد الہی میں اس کا دل اس طرح مستغرق رہے کہ تمایلات دنیوی سے دایما وہ محترز رہے۔ ریاضت ایسی ہو کہ بشری کمزوریوں پر غالب رہے۔ جسم و جان کی مکمل تطہیر کے لیے ہمیشہ با وضو رہے اور موسم سرما میں بھی جب شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہو وضو سے صرف نظر نہ کرے۔ اسی طرح اور بھی اوقات شب و روز گزارنے سے متعلق مرشد کی نصیحتیں تھیں۔

بہر حال حضرت مخدوم نے وصیتوں کی اس تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ اثنا سفر میں انھوں نے مرشد کی وفات کی خبر سنی لیکن مرشد کی پہلے سے دی ہوئی ہدایت کے مطابق وہ ان کی عزاداری کے لیے نہیں لوٹے۔ اور سفر معاودت پر آگے بڑھتے رہے، اور جب آ رہ کے نزدیک جنگلوں سے گزر رہے تھے تو ان پر جذب و جنوں کی کیفیت طاری ہوئی اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ مناقب الاصفیا کے مصنف کے قول کے مطابق حضرت مخدوم بہیا کے جنگل میں بارہ سال تک ریاضت کش رہے اور اس کے بعد راجکیر کی پہاڑیوں میں مجاہدہ نفس کرتے رہے۔ ان ایام میں ہندو مرتاضوں سے ان کا روحانی مقابلہ بھی ہوا۔ اور ان روحانی مبارزات میں ہندو مرتاضوں کو شکست ہوئی تھی جس کے نتیجے میں وہ حضرت

مخدوم کے دست پر میمنت پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ جب طویل مدت کی ریاضتوں سے ان کا باطن منور ہو گیا تو وہ معاشرے سے قریب ہونے لگے اور نماز جمعہ میں شریک ہونے کے لیے بہار شریف آنے لگے اور کچھ دنوں کے بعد وہاں اقامت گزریں بھی ہو گئے۔ بہار شریف مقیم ہو کر تادم حیات انوار باطنی اور علوم دین و شریعت سے خاص و عام کو مستفیض کرتے رہے۔

حضرت مخدوم الملک کی بزرگی اور غیر معمولی باطنی کمالات کی اطلاع سلطان محمد تغلق کو ہوئی تو اس نے مخدوم کے لیے ایک خانقاہ تعمیر کرانے کا فرمان جاری کیا اور مخارج خانقاہ کی کفالت کے لیے راجگیر کے علاقے میں جاگیریں ہدیہ دیں جن کو حضرت مخدوم نے جبر و کراہت کے ساتھ قبول کیا۔ خانقاہ کی تعمیر سے تبلیغ و اشاعت دین اور لوگوں کے قلوب کی تطہیر و تزیین میں بڑی مدد ملی لیکن جاگیروں کے بارگراں سے وہ فکر مند رہتے تھے۔ چنانچہ فیروز شاہ تغلق جب اورنگ نشین ہوا تو خود دہلی جا کر قبائِل جاگیر کو واپس کر دیا۔ بہار شریف لوٹ کر ارشاد و ہدایت کے کام میں مشغول ہو گئے اور کتبی و شفا ہی دونوں طور پر عقیدت مندوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ ان کے ارشاد و ہدایت کے رائیہ کلمات مکتوبات و ملفوظات کی شکل میں موجود ہیں جو آج بھی بندگان حق کی تربیت و تہذیب اور ان کے تصفیہ قلوب کے لیے بے حد سودمند ہیں۔ حضرت مخدوم کی سخرانی کی مجلسوں میں ارادت مندان شیخ ان سے شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت اور مسائل دنیوی سے متعلق سوال کرتے تھے جن کے مستند و معتبر جوابات سے حضرت مخدوم جہان ان کو مطمئن کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت کے مریدوں کی تعداد بہت کثیر تھی۔ سارے مریدان کی موعظت و ہدایت کی مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا کچھ حضرات کے ارشاد کے لیے وہ مکتوبات بھیجتے تھے۔

حضرت مخدوم اپنے مکتوبات کے ذریعہ سلطان وقت کو نصیحت و تلقین کرتے تھے۔ مثلاً فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں خواجہ عابد ظفر آبادی نے حکومت کے ظلم و تعدی

سے اپنے مال و اسباب کے تلف ہو جانے کی شکایت حضرت مخدوم سے کی تھی۔ انھوں نے اپنے ایک مکتوب کے ذریعہ سلطان فیروز شاہ تغلق کی توجہ اس ظلم و تعدی کی طرف مبذول کرائی اور نہایت موجد و شایستہ انداز میں سلطان کو عدل و انصاف کا احساس دلایا۔ اسی طرح سلطان محمد تغلق کے داماد داؤد ملک کے نام ایک نہایت پند آموز مکتوب لکھا۔ اس مکتوب میں حضرت مخدوم جہان کی فروتنی اور کسر نفسی کا اظہار ہوتا ہے۔ امراء میں سب سے زیادہ مکاتیب قاضی شمس الدین حاکم چوسہ کے نام لکھے گئے۔ ان مکاتیب میں حضرت مخدوم الملک نے عرفان و تصوف، شریعت و طریقت، اخلاق و آداب کے نکات کو بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔

حضرت مخدوم نے قاضی شمس الدین کو اپنے مکتوبات میں جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے چند مثلاً ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

ایک مکتوب میں مخدوم جہاں لکھتے ہیں "یہ ضروری ہے کہ کپڑا، جسم اور لقمہ پاک و حلال ہو، جو اس خسر بھی معصیت سے پاک ہو اور دل بھی اوصاف ذمیرہ یعنی بخل و حسد وغیرہ سے پاک ہو۔ اول کی پاکیزگی سے مرید راہ دین میں دو قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسرے کے تصفیہ سے مرید تین قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور مرید پر توبہ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

ایک مکتوب میں حضرت مخدوم تحریر فرماتے ہیں:

برادر م شمس الدین! معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ کے دو خزانے ہیں، سعادت و شقاوت۔ ایک کی کنجی اطاعت ہے اور دوسرے کی کنجی معصیت ہے۔ یعنی سعید وہ ہیں جو ماں کے پیٹ ہی میں سعید ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں سعادت کی کنجی یعنی طاعت دی گئی اور ازل سے شقی وہ ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے شقی ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں شقاوت کی کنجی یعنی معصیت دی گئی اور آج ہر شخص اپنے ہاتھوں میں دیکھ سکتا ہے کہ کون سی کنجی اس کے پاس ہے اور یہ بات سنت الہی کے مطابق ہے۔ سعید و شقی کو علمائے آخرت

دیکھتے ہیں نہ کہ علمائے دنیا۔ لیکن بندہ کی تمام عزت و دولت اسی میں ہے کہ وہ طاعت و عبادت میں مشغول رہے۔

معاملات کی بابت ارشاد فرماتے ہیں:

”ہر وہ معاملہ جس کا جواز قرآن میں نہیں ہے بیجا ہے۔ ہر خواہش جو شریعت میں نہیں ہے باطل ہے۔ ہر دلیل جو دین کی تائید میں لائی جائے لیکن دینی نہیں ہے محض باطل ہے اور ہر استعانت جو دین کی خاطر کی جائے لیکن دینی نہیں ہے مردود ہے۔“

ایک مکتوب میں تحریر کرتے ہیں کہ امراء، ملوک، اصحاب منصب، ارباب قدر و منزلت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا سب سے نزدیک راستہ یہ ہے کہ وہ عاجزوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کریں۔ چنانچہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کی راہیں تو بہت ہیں لیکن سب سے نزدیک راہ دلوں کو راحت پہنچانا ہے۔ ان بزرگ سے کہا گیا کہ جس شہر کے وہ رہنے والے ہیں اس کا بادشاہ شب بیدار ہے۔ نفل نمازیں بہت پڑھتا ہے نفل روزے بھی رکھتا ہے، فرمایا بیچارے نے اپنے کو تو کھودیا ہے لیکن دوسرے کے کام میں لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آخر اس بادشاہ کا اپنا کام کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا اپنا کام تو یہ ہے کہ طرح طرح کے کھانے پکوائے اور بھوکوں کو پیٹ بھر کھلوائے، طرح طرح کے کپڑے سلوائے اور رنگوں کو پہنوائے، اجڑے دلوں کو آباد کرے، حاجت مندوں کی دستگیری کرے۔ نفل نماز اور نفل روزے تو درویشوں کے کام ہیں۔

اور دوسرے امراء جنہوں نے مخدوم جہاں کے ارشاد و ہدایت سے استفادہ کیا ان میں قاضی صدر الدین، ملک معز الدین، شمس الملک شمس الدین خوارزمی وغیرہ تھے۔ ان امراء کو جو مکتوبات لکھے گئے ان میں سے کسی میں حضرت مخدوم کی عالمانہ حیثیت کا ثبوت ملتا ہے اور کسی میں ان کی طبیعت کی فروتنی اور تواضع کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض مکاتیب میں بزرگانہ دلجوئی و شفقت کے اشارات ملتے ہیں۔

حضرت مخدوم جہاں اولیا و اصفیا کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ منصور حلاج بھی جو مسئلہ توحید سے متعلق اپنا مخصوص نظریہ رکھتے تھے، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے تھے، ان کی نظر میں ناپسندیدہ نہیں تھے۔ ایک مجلس میں منصور حلاج کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے زمانہ میں بہت سارے اقطاب و ادیب موجود تھے لیکن کسی نے ان کو ان کے گستاخ و بیباک خیال سے باز نہیں رکھا۔ اگر وہ ہوتے تو انھیں قتل ہونے نہیں دیتے اور انھیں مقام فردیت سے زوجیت میں لے آتے۔ ایک مجلس میں قاضی زاہد نے ان سے سوال کیا کہ مردان حق کی صفیتیں جو آپ بتاتے ہیں، ان کے مطابق ہندوستان میں کوئی مرد حق ہے یا نہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ ایسا شخص پانی پت کا دیوانہ ہے۔ ان کا اشارہ حضرت بوعلی قنبر پانی پت کی طرف تھا۔ شیخ عز کا کوئی اور احمد بہاری دونوں وحدت الوجودی صوفی تھے۔ اپنے غیر معتدل اور متجاوز خیالات کے باوجود وہ حضرت مخدوم کی نظر میں محترم تھے۔ دہلی میں جب یہ دونوں جد آداب شریعت سے بیروں خیالات کے اظہار کے جرم میں گردن زدنی قرار دیے گئے تو حضرت مخدوم جہاں بہت رنجیدہ ہوئے تھے۔ ان کے قتل پر اپنی ناپسندیدگی و ناخوشی کا اظہار بھی کیا تھا اور انھوں نے فرمایا تھا کہ جس شہر میں ایسے بزرگوں کا خون بہایا جائے تو تعجب ہے اگر وہ آباد ہے۔

حضرت مخدوم الملک سماع کا ذوق رکھتے تھے لیکن وہ اپنے مرشد کی بتائی ہوئی شرطوں کے مطابق سماع کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے۔ محفل سماع میں جب کبھی حضرت مخدوم جہاں کو وجد آتا تو اسے ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے۔ وہ خلوت میں چلے جاتے تھے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت نے مکتوبات سہ صدی اور بعض ملفوظات میں بھی سماع سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار مستند طور پر کیا ہے۔ ان کے ملاحظات کا خلاصہ یہ ہے کہ سماع اگر محبت ایزد باری کا موجب ہو اور مکاشفہ کی صورت پیدا ہو اور مشاہدہ حق میں معاون ہو تو یہ حلال ہے۔ اور اگر یہ تمایلات شہوانی کا

محرم ہو تو یہ حرام ہے۔ اگر سماع کے سننے سے دل کچھ حق کی طرف مائل ہو اور کچھ غیر حق کی جانب بھی ملتفت ہو تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن حق کی طرف نسبتاً زیادہ متوجہ ہوتا ہو تو یہ مباح ہے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ سماع اہل حق کے لیے مستحب ہے۔ اہل زہد کے لیے مباح ہے اور اہل نفس کے لیے مکروہ ہے۔ اور طلب منفعت کے لیے اگر ایسی محفل آراستہ کی جائے تو یہ مذموم ہے۔ حضرت مخدوم محفل سماع کے انعقاد کے لیے تین شرطیں بتاتے ہیں۔ مکان، اخوان اور زمان و مکان یعنی جہاں محفل سماع منعقد ہوتی ہو وہ جگہ نظیف و پاکیزہ ہو اور اس محفل میں جو شریک ہوں وہ صوفیان باصفا ہوں، ریاضت کش فقرا ہوں اور ہنگام سماع دل تمام دنیاوی خیالات سے پرداخت ہو۔ مجلس سماع میں شرکاء کو دوزانو ہو کر بیٹھنا چاہئے۔ سرنگوں رہیں۔ چپ و راست نہیں دیکھیں اور وقت سماع گفتگو نہیں ہونی چاہئے اور دل حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہئے۔

حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی وفات ۸۷۲ھ میں ۶ رثوال پنجشنبہ کی شب میں نماز عشاء کے وقت ہوئی۔ اس روز فجر کی نماز کے بعد اپنے مریدوں سے مصروف و معائنہ کرتے، ان کو دعائیں دیتے اور مصلحتاً آیات قرآنی اور کلمے پڑھتے تھے۔ مغرب کے وقت حضرت نے نماز ادا کی، کلمہ طیبہ اور مناجات پڑھتے رہے اور تمام اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ نماز جنازہ پڑھانے والا صحیح النسب سید ہوگا، تارک ممکات ہوگا اور حافظ قرأت سبوح ہوگا۔ عین نماز جنازہ کے وقت حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کا ورود ہوا۔ مندرجہ بالا تینوں شرطیں حضرت اشرف جہانگیر میں موجود تھیں۔ لہذا جنازے کی نماز انھوں نے پڑھائی۔ حضرت مخدوم جہاں کے سفر آخرت کے وقت ان کے نہایت مختص خصوص اور مقرب ارادت مند ان جوان کے پاس تھے ان میں قاضی شمس الدین، قاضی زاہد، مولانا تقی الدین اودھی، مولانا آمون، مولانا شہاب الدین ناگوری، مولانا نظام الدین اودھی، شیخ خلیل الدین اور بیچارہ مسکین زین بدر عربی تھے۔

حضرت مخدوم الملک نے شعر گوئی میں طبع آزمائی نہیں کی تھی۔ ان کے شاعر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے لیکن وہ سخن شناس یقیناً تھے۔ شعر بھی کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ اپنے نثری کارناموں کی مختلف صنفوں میں انھوں نے محل و موقع کی مناسبت سے معروف شاعروں کے معنی خیز اشعار کو جس طرح بروئے کار لایا وہ ان کی سخن سنجی کا نشاندہ ہے۔ لیکن نثر نویسی میں ان کے کارنامے مقدار و معیار دونوں اعتبار سے غیر معمولی ہیں۔ انھوں نے تصوف و عرفان، دین و ایمان سے وابستہ نکات کو نہایت بلیغ و سلیس نثر میں بیان کیا ہے۔ شریعت و طریقت کے دقیق مسائل بھی ان کے دلکش اسلوب سے روشن ہو جاتے ہیں۔

ان کے مکتوبات کی فہرست میں مکتوبات صدی، مکتوب دو صدی، مکتوبات بست و ہشت، اور فوائد رکنی ہیں۔ ان کے ملفوظات کے دائرے میں معدن المعانی، خوان پر نعمت، مع المعانی، تحفہ غیبی، گنج لایفنی، مونس المریدین، راحت القلوب، ملفوظ الصغر، بحر المعانی، مغز المعانی ہیں اور ان کے رسائل و کتب کے شمار میں درج ذیل تالیفات آتی ہیں: ارشاد الطالبین، ارشاد السالکین، رسالہ مکیہ و ذکر فردوسیہ، شرح آداب المریدین، فوائد المریدین، اجوبہ، لطائف المعانی، عقاید اشرفی، اوراد کلاں، اوراد اوسط، اوراد خرد، اشارات، رسالہ در بدایت حال، مراۃ المحققین، رسالہ وصول اللہ۔

۱۔ مکتوبات صدی: یہ مکتوبات قاضی شمس الدین حاکم چوسہ کے نام تحریر ہوئے تھے۔ موصوف حضرت مخدوم کے معروف مریدوں میں سے تھے۔ سرکاری کاموں کی مشغولیت کے سبب وہ حضرت مخدوم کی تعلیمی مجلسوں میں شریک ہونے سے قاصر تھے اس لیے حضرت ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کے نام مکاتیب ارسال فرماتے تھے۔ حضرت ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ وہ ان کے سعادت مند مریدوں میں سے تھے۔ حضرت مخدوم ان کو اپنا فرزند تصور کرتے تھے۔ سفر آخرت کے وقت بڑی محبت سے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ان کی وجہ سے ہی مجھے لکھنا پڑا اور میرے ظاہری و باطنی علوم کا

اظہار و اشتہار انھیں کے سبب ہوا۔ ان مکتوبات کے جامع و کاتب مولانا زین بدر عربی تھے۔ اس مجموعہ مکتوبات کا سال تصنیف ۱۷۷۷ھ ہے۔ مکتوبات صدی کئی بار مختلف مطابع سے چھپ چکے ہیں۔

۲۔ مکتوبات دو صدی: اس مجموعہ میں ۱۵۱ مکتوبات ہیں۔ اس کے بھی جامع مولانا زین بدر عربی ہیں۔ مولانا نے ان مکتوبات کو مکتوبات صدی کی جمع آوری کے بائیس سال بعد ۱۷۶۹ھ میں ترتیب دیا تھا۔ لیکن خدا بخش لاہوری میں جو اس مجموعہ کا نسخہ خطی ہے اس میں مرتب کا نام محمد بن محمد بن عیسیٰ النخعی المدعو بہ اشرف بن رکن ہے۔ یہ مکتوبات بھی طبع ہو چکے ہیں۔ یہ مکتوبات حضرت مخدوم نے اپنے مختلف مریدوں کے نام لکھے تھے۔

۳۔ حضرت مخدوم کے مکتوبات کا ایک مجموعہ انڈیا آفس میں ہے۔ جس میں ایک سو پچیس مکتوبات ہیں۔ اس میں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم کے نام بھیجے گئے مکاتیب ہیں جن کو حضرت مخدوم فرزند کہہ کر منی طب کرتے ہیں۔

۴۔ مکتوبات بست و ہشت: یہ مکتوبات جن کی تعداد اٹھائیس ہے۔ مولانا مظفر بلخی کے نام لکھے گئے ہیں۔ یہ مجموعہ زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے۔ حضرت مخدوم الملک نے مولانا مظفر بلخی کے نام لکھے دو سو سے زیادہ خطوط لکھے تھے جن کو مولانا مظفر بلخی مخفی و محبوب رکھنا چاہتے تھے۔ اگرچہ بیشتر خطوں کو ان کی وصیت کے مطابق ان کے مریدوں نے مدفون کر دیا، لیکن یہ اٹھائیس مکاتیب دفن نہیں کیے جاسکے۔

۵۔ فوائد رکنی: ایک مختصر رسالہ ہے جس میں گیارہ فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اسے رکن الدین کی درخواست پر جو زیارت حرمین شریف کے لیے عازم سفر تھے کے لیے لکھا تھا۔ اسے ۱۷۶۹ھ کے بعد مخدوم نے تحریر فرمایا تھا۔ یہ حضرت کے مکتوبات کا اختصار ہے۔ یہ مکتوبات کی طرز میں بیان ہوا ہے۔ حضرت بدر عربی نے اس مجموعہ کے سبب تالیف پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی اہمیت و افادیت کا ذکر کیا ہے۔ فائدہ اول میں عشق الہی پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ بندہ کو خدا سے واصل کرانے کا وسیلہ عشق ہی ہے۔

فائدہ دوم میں راہ کی دشواری، منزل کی دوری اور ان کی بیچارگی کا ذکر ہے۔
 سوم فائدہ میں عظمت انسانی کا بیان ہے۔ انسان خلاصہ موجودات ہے۔
 فائدہ چہارم میں یہ تعلیم ہے کہ ارادت کے ابتدائی مرحلے میں مریدوں کو چلنے کی ہدایت
 کیوں دی جاتی ہے۔ فائدہ پنجم میں یہ ارشاد ہے کہ مریدوں کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر
 صدیقؓ جیسا ہونا چاہئے اور پیر و مرشد کو رسول کریم کے مانند ہونا چاہئے۔ فائدہ ششم میں
 دنیا کو غدار اور فریب کار بتایا گیا ہے اور اس سے بے تعلق رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی
 طرح بقیہ فائدوں میں تواضع و انکساری کی تعلیم ہے۔ صوفیہ کرام کے رموز و اشارات کا
 بیان ہے اور دنیا کو نہایت کثیف جگہ بتائی گئی ہے اور اس سے اجتناب کرنے کی نصیحت کی
 گئی ہے۔

مخدوم الملک کی جملہ تصنیفوں میں سب سے زیادہ درخور اہمیت ان کے
 مکتوبات ہیں۔ معروف اولیا و مشائخ نے حضرت کی اس مراسلاتی تصنیف کی اس کے
 لائق فکر و معنی کی بنا پر ستائش کی ہے اور اسے تحت ملاحظہ رکھ کر اس سے استفادہ کیا ہے۔
 خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، حضرت سید جلال الدین بخاری جیسے خدا شناس بزرگوں نے
 اس تصنیف کو اپنے مطالعہ کا مورد بنایا۔ ابوالفضل آئین اکبری میں لکھتے ہیں:

”و فرادان تصنیف از ویادگار، از آنمیان مکتوبات او در سرشکلی نفس آزمون
 وارد۔“ مولانا عبدالحق محدث دہلوی ”اخبار الاخیار“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”اور را تصانیف عالی است، از جملہ تصانیف او

مکتوبات مشہور و لطیف ترین تصانیف است۔ بسیاری از آداب

طریقت و اسرار حقیقت در آنجا اندراج یافته۔“

فوائد کئی میں حضرت مخدوم عشق و جنوں کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جس
 طرح ظاہری تہذیب و انضباط کے لیے صوم و صلوٰۃ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، باطن میں
 عشق و محبت کی کیفیت کا ہونا ضروری سمجھا گیا۔ عشق کی ضرورت اس بنا پر ہے کہ یہ مایہ

روحانی انسان کو خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ عشق بن جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ خلق جہان و جہانیاں کا مقصد عشق کو ظہور میں لانا تھا۔ لہذا نظام کائنات کی اساس عشق ہے۔

فارسی شاعروں کا اساسی موضوع عشق رہا ہے۔ ان شاعروں نے مختلف شیعوہ و اسلوب میں علی الخصوص غزل اور مثنوی کے قالب میں عشق کے اسرار و مشخصات کو بیان کیا ہے۔ یہاں فوائد رکنی میں حضرت مخدوم نے فلسفہ عشق کی نہایت دلکش و ذہین افروز توضیحات بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طالب حق کو مجنوں کی طرح شیدا ہونا چاہئے جس نے پتھروں کی چوٹیں کھائیں لیکن اس نے اپنے صدمہ و درد کا اظہار نہیں کیا۔ اس میں فرہاد کی طرح مراد و مقصود کے حصول کے لیے کوہ پیستون کو کھودنے کی ہمت ہونی چاہئے۔ مکتوبات کے اس خلاصہ میں حضرت مخدوم نے تجرید و تفرید جو تصوف کے باریک و لطیف نکات ہیں کو نہایت سہل و معتبر انداز میں بیان کیا ہے۔ تجرید کا مفہوم حضرت مخدوم کے خیال کے مطابق یہ ہے کہ انسان کو علاقہ دنیوی سے یکسر کنارہ کش ہو جانا چاہئے۔ اور تفرید اس سے آگے کی منزل ہے جہاں انسان کو اپنی ہستی فراموش کر دینا ہوتا ہے۔ تجرید و تفرید سے گزر جانے والا انسان فرشتہ صفت ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی کدورت نہیں ہوتی اور جملہ دنیاوی خواہشات و میلانات سے وہ مبرا ہوتا ہے۔

تجرید و تفرید سے متعلق اظہار خیال فرماتے ہوئے حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ تجرید و تفرید کی سعادت انسان کو ادعا سے جدا کر دیتی ہے۔ موت و حیات صاحب تفرید و تجرید کے نزدیک یکساں ہیں۔ اور لوگوں کے مدح و ذم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ماسوی اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ ننگ و نام، سکون و آرام کی اسے پروا نہیں ہوتی۔ دنیا و آخرت کی شوکت و سعادت اس کی ہمت کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

پھر فرماتے ہیں کہ کارخانہ ایزدی کو سمجھنا انسان کے لیے محال ہے۔ نظام عالم خدا کی مشیت کے اشارے پر چلتا ہے۔ آذرت تراش کے گھر میں ابراہیم کا عالم وجود میں آنا اور رسول صلعم کا عبد اللہ کے گھر میں پیدا ہونا جب کعبہ بت کدہ بنا ہوا تھا، عقیل کی

بیچارگی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ بشر اشرف المخلوقات ہے۔ موجودات کا زبدہ و خلاصہ ہے۔ اس کائنات میں جملہ اشیاء اسباب اسی کے لیے ہیں۔ خدا کی قدرت کاملہ نے مشیت خاک سے آدم کو بنایا، پھر ملائکہ کو حکم ہوا کہ وہ آدم کی آستانِ عظمت و جلال کی تعظیم کریں کہ اس کا مرتبہ ساتوں آسمان سے بلند تر ہے۔ اور پھر اس تخلیق بے نظیر کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا کہ وہ دنیا میں اس کا خلیفہ ہے۔ فوائد رکنی کے ایک جزو میں تصوف کے رموز کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں (۱) لباس و جسم کا پاک ہونا اور طعام کا حلال ہونا (۲) حواس خمسہ یعنی باصرہ، سامعہ، شامہ، ناطقہ اور لامہ کو گناہوں سے محترز رکھنا (۳) دل کو اوصافِ ذمیہ مثلاً بخل، کینہ، حسد، ریا وغیرہ سے محفوظ رکھنا۔ جب طہارت کے پہلے مرحلے کی سعادت حاصل ہو جائے تو گویا مرید دین کی راہ پر ایک قدم آگے بڑھا۔ اور جب دوسرے مرحلے کی باتوں کو حاصل کر لے تو مرید راہِ دین پر دو قدم آگے ہو چکا ہے۔ اور جب تیسرے مرحلے کی شرطوں کو پورا کر لے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ مرید دین کی راہ مستقیم پر تین قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ مقام تو بہ کا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد مردِ صدق دل سے تائب ہو جاتا ہے۔ اصطلاح تصوف میں اس مقام کو گردش کہتے ہیں۔ یعنی کدورت و کثافت سے نکل کر مرید طہارت و پاکیزگی کی منزل پر پہنچتا ہے۔ یعنی پہلے کلیں تھا اب مسجد جیسا ہو گیا۔

ایزد متعال کی شان بے نیازی کے بارے میں حضرت مخدوم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ بشر کی طاعت و بندگی، عبادت و ریاضت سے اس کے مرتبہ الوہیت میں فزونی پیدا نہیں ہوتی اور نہ کسی کے کفر و عصیان سے اس کے مقام کبریائی میں زوال پیدا ہوتا ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں:

ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی ست   بآب درنگ و خل و خط چہ حاجت روی زیہارا

اگر سارا عالم حرم کعبہ میں تبدیل ہو جائے یا ساری دنیا کنشت و بتخانہ بن جائے اور تمام بنی آدم واجبہ نمرود و فرعون کے مانند نافرمان و بے ایمان ہو جائیں تو بھی اس کے عظمت و

جلال میں کم و بیش نہیں ہوگا۔ خداوند متعال کو نہ موسیٰ سے منفعت ہے اور نہ فرعون سے خسارت۔

مکتوبات سہ صدی کے پہلے مکتوب میں حضرت مخدوم نے مسئلہ توحید کو ہدف بحث و نظر قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ توحید، کے چار درجے ہیں (۱) زبان سے تشہد کا اظہار کرنا مگر دل سے اس کی تائید نہ کرنا یہ منافقت ہے (۲) بہ صدق دل کلمہ شہادت کو زبان سے ادا کرنا اور اس پر اعتقاد رکھنا جیسا کہ عام مسلمانوں کا شیوہ ہے، ان میں بہت سارے صاحب علم و دانش مسلمان بھی ہیں جو خدا کی وحدانیت کی حمایت میں محکم دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں (۳) ریاضت و روحانی مشقت سے ایسی روشنی و بصیرت حاصل کرنی کہ اسے یقین کامل ہو جائے کہ فاعل حقیقی وہی ذات احد ہے۔ یہ عارفانہ توحید کا درجہ ہے، اور یہ تصوف کی اصطلاح میں ”ہمہ از اوست“ کی منزل ہے (۴) و فور ریاضت کشی میں سالک جادۂ حقیقت اس درجہ ڈوب جاتا ہے کہ یہ عالم جو فی الحقیقت ذات حق کے جلال و جمال کا انعکاس ہے اس کو نظر نہیں آتا۔ اس مقام میں خدائے لم یزل کے سوا اس کی آنکھیں کچھ بھی نہیں دیکھتیں۔ اس پر فنایت مستولی ہو جاتی ہے۔ یہ فنا فی التوحید کا مرحلہ ہے۔ جس کو ہمہ اوست کہتے ہیں۔ فنا فی التوحید کے بعد ایک منزل ہے جسے الفنا عن الفنا کہتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد سالک کو کمال استغراق میں اپنے فنا ہونے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالک خود کو اور تمام کائنات کو انوار ایزدی کے دریائے بیکراں میں غرق کر دیتا ہے۔ اسے اپنے گم ہونے کی بھی خبر نہیں رہتی۔

تو دروغم شو کہ توحید این بود   گم شدن گم کن کہ تفرید این بود

حضرت مخدوم نے یہاں پر یہ بھی واضح کیا ہے عالم فنا اور مکمل استغراق کے عالم میں وہ شش جہات میں انوار الہی کا مشاہدہ کرتا ہے اور ہر وہ شے جس کی صورت سے وہ واقف تھا اس کی حقیقت اور معنویت کا مشاہدہ کرتا ہے۔

حضرت مخدوم نے ان مکتوبات میں ان وسائل و موجبات کا بھی ذکر کیا ہے جن سے تجلی و دیدار الہی حاصل ہوتی ہے۔ جو بقرار ذیل ہیں:

توبہ، صدق ایمان، معرفت، تقویٰ، مجاہدہ اور ریاضت نفس اور ترک دنیا۔

حضرت نے توبہ کے تین مراتب بتائے ہیں (۱) عام لوگوں کی توبہ کہ وہ اپنے تہمت و سرکشی کے لیے معافی کا طالب ہوتا ہے (۲) خواص کی توبہ کا سبب یہ ہے کہ ان کے خیال میں خدا کا لطف و کرم، اس کی نعمت و نوازش اس درجہ زیادہ ہے کہ انسان اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی مثنوں کا انسان صحیح طور پر سپاس گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ (۳) اور خاص الخاص لوگوں کی توبہ کا موجب یہ ہے کہ یہ خدا رسیدہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود کو بیچارہ و ناتواں نیست و ناچیز کیوں نہیں خیال کیا جب کہ موجود و مہیمن ذات تو صرف خدا کی ہے۔

صدق ایمان کی بنیاد خدا کی عظمت کے یقین پر ہے، اور خدا کی بزرگی کا احساس انسان کے دل میں شرم و ندامت کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد خدا کی مختلف شکون کا مشاہدہ کرنے کی اسے توفیق حاصل ہوتی ہے۔

تقویٰ یہ ہے کہ انسان ان تمام اشیاء سے مجتنب ہو جائے جن سے اس کے ایمان میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ خلل دو صورت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ حرام چیزوں کی طرف مائل ہونے سے اور حلال چیزوں کی جانب حد اعتدال سے زیادہ راغب ہونے سے۔ رغبت و میل کی زیادتی کی کاہش و تعدیل کے لیے مجاہدہ نفس و ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔

اور ترک دنیا مجاہدہ نفس کے بعد ہی ممکن ہے۔ ریاضت کشی اور نفس کو اپنے اختیار میں کر لینے کے بعد تمایلات دنیوی سے سائلک کو غرت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے پاس جو ملک و متاع ہوتی ہے اس سے وہ جدا ہونا چاہتا ہے۔ اس کا طمع وہ نہیں کرتا ہے۔ حضرت مخدوم الملک شرف الدین احمد منیری کے مثنویات ارشادات عرفانی،

اشارات تاریخی اور اطلاعات اجتماعی کا سرچشمہ ہے۔ ان ملفوظات کے وسیلے سے حضرت مخدوم رموز و اسرار معرفت روحانی، فرائض شرعی اور امور فقہی کی وضاحت کرتے ہیں۔ علاوہ براین مسائل زندگی کو بھی مورد بحث قرار دیتے ہیں اور زندگی کی مشکلات کے حل کے طور و طریق بتاتے ہیں۔ اگرچہ مکتوبات صوفیہ جو دور دست علاقوں میں مقیم ارادت مندوں کے شرعی و علمی سوالات کے جوابات پر مبنی ہوتے تھے، اس بنا پر زیادہ معتبر ہیں کہ یہ تحریریں بلاشبہ ان کے قلم کا نتیجہ ہوتی تھیں۔ اس کے باوجود ملفوظات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ملفوظات بھی صوفیہ کے عرفان و آگہی کے منابع ہیں اور یہ صاحب ملفوظ صوفی سے متعلق عہد کے احوال واقعی کی اطلاعات فراہم کرتے ہیں۔

مشائخ کے ملفوظات کے موضوعات گونا گوں ہوتے تھے۔ جوان بزرگوں کے ذہنی و قلبی میلانات کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ صوفیوں کے یہ ملفوظات عقاید و اصول دین، الہیات، احکام دین، عبادت و ریاضت اور وظائف اخلاقی سے متعلق معلومات کے ذرائع ہیں۔ لیکن ادبیات ملفوظ کے ان مجموعوں کی طرز و روش میں یکسانیت نظر نہیں آتی۔ ان کی تنظیم و ترتیب، مقدار و معیار میں لائق توجہ تفاوت ہے۔

ان میں سے بعض ملفوظ مجموعے ماہ و سال اور یوم کے ذکر کے ساتھ ترتیب دیئے گئے ہیں۔ لیکن ایسے ملفوظات بھی ہیں جو تاریخی ربط و تسلسل سے عاری ہیں۔ لیکن مجموعی اعتبار سے یہ تمام ملفوظات تعلیمات عرفانی پر مشتمل ہیں۔ صوفیوں نے اپنے باطنی تجربات اور کلام الہی کی تفسیر، رسول صلعم کی احادیث، عقاید دین، حدوث و قدم، جبر و اختیار، حرام و حلال سے متعلق مسائل کو ان ملفوظوں میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ صوفیہ اپنی ملفوظ موعظتوں کے ذریعہ مریدوں کی زندگی کے معاملات میں بھی رہنمائی کرتے تھے۔

جیسا کہ گذشتہ صفحات میں مذکور ہوا، حضرت مخدوم جہان کے ملفوظات کے کئی مجموعے ہیں۔ جن میں معنوی اور صوری شخصیات کے اعتبار سے ”معدن المعانی“ زیادہ

اہمیت کا حامل ہے۔ اس ملفوظ مجموعے کی معنوی جہتیں مختلف ہیں۔ اس میں تصوف و عرفان اور عقیدہ و ایمان سے متعلق کثیر موضوعات ہیں جو ۶۳ ابواب پر مکتوی ہے اور ۷۴۹ھ سے لے کر ۷۵۱ھ تک کے ملفوظات شامل ہیں۔ اس مجموعے کے جامع اور کاتب حضرت زین بدر عربی ہیں۔ اس کا مطبوعہ نسخہ پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے جس کی طباعت ۱۳۰۱ھ مطابق ۱۸۸۳ء میں مطبع شرف الاخبار بہار شریف کے توسط سے ہوئی تھی۔ 'معدن المعانی' حضرت مخدوم الملک کے تمام ملفوظات کے مجموعوں میں مخصوص عنوانات کے تحت مضامین کی تویب و ترتیب کی بنا پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملفوظ کے نقائص و تسامحات کی اصلاح حضرت شیخ نے خود کی تھی۔ مرتب زین بدر اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

”بقدر وسع و احتمال خود آنچه یاد توانست داشت بتوفیق ازلی آرا جمع کرد و بر این بنا کہ نباید غلطی و لغزی جای رفتہ باشد از جمع کردن این مجموع بجانب وقیع شیخ بزرگوار خود عرضداشت و التماس نمود کہ مجلس شریف ہر چہ بندہ خاکپای در کتابت آورد بگذرد، از کمال عاطفت ملتسم بیچارہ را بہ اجابت مقرون گردانید تا من اولہ تا آخرہ احتیاط در مجلس وقیع بگذشت و چند جا کہ بیچارہ را در کتابت سہوی رفتہ بود بملطف اصلاح فرمودہ۔“

اس مجموعہ مستطاب کے کچھ عنوانات بشرح ذیل ہیں:

در ذکر اثبات وجود حق تعالیٰ، روحانیت ادجل جلالہ، در ذکر علم شریعت، طریقت و آنچه مناسب آنست، در ذکر اولیای حق، در ذکر مجاہدہ و ریاضت، در ذکر مراقبہ و تفکر، در ذکر حقیقت انسانیت، روح، دل، نفس و عظمت بشر، در ذکر قضا و قدر، در ذکر تعبیر خواب، در ذکر سماع۔

اثبات وجود حق تعالیٰ کے تحت عنوان حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ کائنات کا ہر

ذرہ چار چیزوں کی گواہی دیتا ہے جو درج ذیل ہیں: اول یہ کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ عالم نیستی سے فضائے ہستی میں وہ لایا گیا اور وہ خود معرض وجود میں نہیں آیا۔ اور یقیناً ایک خالق ہے جس نے اسے نیستی کی تیرگی سے ہستی کے اجالے میں لایا۔ اور پھر اپنے وجود کی بنا پر اس حقیقت کی شہادت دیتا ہے کہ اس کا خالق واحد و لا شریک ہے۔ بے ہمتا اور بے انباز ہے۔ اور یہ کہ وہ جمیع اشیائے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور آخر ایہ کہ وہ قادر و توانا ہے، کیونکہ خداوند عالم اگر قدرت و توانائی نہیں رکھتا تو اس سے آفرینش عالم کا کام ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا ہر ذرہ کائنات اپنے وجود کے متعلق اس بات کو پایہ تحقیق تک پہنچاتا ہے کہ ایزد متعال وجود رکھتا ہے، واحد ہے اور علیم و قادر ہے۔

علم شریعت و طریقت کے تحت حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ سالکانِ جادۂ عرفان و جویندگانِ راز ہای حقیقت ہستی کے لیے طریقت کا علم لازم ہے۔ علم طریقت سالک خود اپنے ہمت و حوصلہ سے حاصل کر سکتا ہے اور کسی شیخ طریقت کے ارشاد و ہدایت کے ذریعہ بھی اس علم کو سیکھا جاسکتا ہے۔ اور شریعت بندے کی عبادات اور معاملاتِ حیات سے متعلق ہے جس کا علم لازم ہے۔ لیکن معاملاتِ جہانی کا علم عرفان کے مراحل کو طے کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔

اور ذکرِ اولیای حق کے تحت حضرت مخدوم کلمہ ”اولیائی تحت قبائی“ جو رسول صلعم کی حدیث ہے کی وضاحت فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ میرے اولیا میرے دامن کے نیچے ہیں۔ جیسا کہ مخدوم نے بیان کیا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرمؐ اولیا کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اور اس سے متعلق حضرت نے خواجہ جنید بغدادی سے متعلق ایک حکایت بیان کی ہے۔ سخرانی کی اس مجلس کے اثنا میں قاضی اشرف الدین نے مخدوم سے سوال کیا کہ کیا اولیا اپنی کرامات کی بنا پر جو کبھی کبھی ان کے ذریعہ ظہور میں آتی ہیں گمان کرتے ہیں کہ وہ ولایت کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ کچھ اہل دانش کا خیال ہے کہ یہ حضرات کرامات کے وسیلے

سے اپنی روحانی حیثیت سے باخبر ہو جاتے ہیں لیکن بیشتر اہل الرائے کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حضرات اپنی کرامات کی وجہ سے اپنی ولایت پر یقین نہیں رکھتے کیونکہ کبھی کبھی ان میں دائرہ اسلام سے باہر لوگوں کے مکر و فسون کا عمل شامل ہو جاتا ہے اور یہ مکر کرامت کے لباس میں پوشیدہ رہتا ہے۔ جس کے نتیجے میں اولیا ہر وقت اس مسئلہ میں تشکیک کے حال میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کرامات کے لائق تصور نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ”کشف المحجوب“ کے مصنف حضرت عثمان بجوری کا خیال ہے کہ دانشمندوں کی یہ فکر درست نہیں ہے کہ اولیا اپنے مرتبہ ولایت سے بے خبر رہتے ہیں اس لیے کہ ولی حق تعالیٰ کے مابین ایسے رموز و اسرار ہر لمحہ گزرتے رہتے ہیں جن کی خبر دوسروں کو نہیں ہوتی اور یہ اولیا کرامت اور مکر کے مابین فرق کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ مجاہدہ و ریاضت کے تحت عنوان حضرت اظہار نظر فرماتے ہیں کہ کچھ علماء یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مجاہدہ و صلہ حق تعالیٰ کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن اکثر اہل نظر کا خیال ہے کہ مجاہدہ قرب الہی کا سبب نہیں، کیونکہ مقامات معنوی کے بہت سارے طالبان ریاضت کشی کے باوجود گو ہر مقصود کو نہیں پاتے ہیں۔ حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب مولانا قاسم نے اس مسئلہ کے ضمن میں اس آیت کریمہ کا ذکر کیا ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“ اور اشارہ کیا کہ اس آیت میں مشیت مضمون ہے۔ حضرت مخدوم نے لطف و کرم کے ساتھ جواب دیا کہ اس کلمہ حق کہ جس میں مشیت ایزدی مضمون ہے کی بنا پر بعض حضرات مجاہدہ کو وصل ایزد متعال کے لیے علت قرار دیتے ہیں لیکن اضافہ کیا کہ یہ صاحبان دانش و دین مجاہدہ کو اس طرح وصل الہی کی علت قرار دیتے ہیں کہ مجاہدہ کی جملہ شرائط کو صدق و خصوص کے ساتھ عمل میں لایا جائے۔ اور کوئی شخص اگر مجاہدہ کرتا ہو پھر بھی اپنے مقصود و مرام سے دور رہتا ہو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ریاضت کشی کے لزومات کو صدق و مصمیمیت کے ساتھ انجام نہیں دیا۔ ذکر و مراقبہ کے تحت عنوان حضرت شیخ اہل مجلس کو خاطر

نشان کرتے ہیں کہ مراقبہ قلب کو برائیوں سے باز رکھتا ہے اور اس عمل سے بشر کے دل میں یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم انسان کے جملہ احوال ظاہر و باطن کا علیم و بصیر ہے۔ اور جب سالک کو اس امر پر اطمینان کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ خدا ہر دم اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ضمیر کے گوشوں میں پنہاں خواہشوں سے وہ واقف ہے تو وہ حتماً اپنے دل کا مراقب ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے اپنے آپ کو افعالِ زشت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور بعض مشائخ کا یہ شیوہ رہا ہے کہ متصل یہ اپنے عقیدت مندوں کو ہدایت فرماتے تھے کہ مراقبہ کو وہ لازم سمجھیں۔ اور اس بنا پر کہ ارادت مند اگر اپنے باطن کا مواظب ہوگا اور اس کا خیال اس حقیقت کی طرف منعطف ہوگا کہ قادر مطلق اس کے احوال و اوضاع کا ناظر ہے تو وہ جنایت کے ارتکاب سے محفوظ رہے گا اور منکرات سے حذر کرے گا۔ ذکر و بحث کے اثا میں قاضی اشرف الدین نے حضرت سے التماس کی کہ مراقبہ و تفکر میں جو تفاوت ہے اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مراقبہ قلب کی نگہداشت ہے جب کہ تفکر کا مفہوم سوچنا اور غور و تامل کرنا ہے۔ حضرت مخدوم نے اس مسئلہ کے متعلق مزید یہ فرمایا کہ کچھ مشائخ نے اس امر کی بابت ارشاد فرمایا ہے کہ سالک کو یہ لازم ہے کہ وہ ازل وابد کو مورد تفکر قرار دے اور اپنے مقدر کو معلوم کرنے کے لیے فکر و اندیشہ میں مستغرق رہے اور اس حقیقت کی دریافت کے لیے کہ آیا وہ بارگاہِ ایزدی میں مقبول ہوگا یا مردود قرار دیا جائے گا خود کو غور و تعمق میں ڈال دے۔ اگر اس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں گے اور حق و صداقت کی کسوٹی پر کھرے نہیں اتریں گے تو لاجرم وہ اپنے شیوہ ہائے عمل میں تبدیلی لانے کی سعی کرے گا اور افعالِ شنیع سے کنارہ کش ہوگا۔

تحت عنوان ”در ذکر حقیقت انسانیت، روح، دل، نفس و عظمت بشر“ حضرت مخدوم حقیقت انسانیت کو مورد بحث قرار دیتے ہیں اور اظہارِ نظر فرماتے ہیں کہ حقیقت انسانیت کو کسی نے کما حقہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اور جس نے بھی اس موضوع کو ہدفِ بحث و نظر قرار دیا ہے اس نے صرف انسانیت کے اوصاف بتائے ہیں،

انسانیت کو مستقیماً مورد مطالعہ نہیں بنایا۔ انسان بالذات کیا چیز ہے۔ ماہیت انسانیت کو کس طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ کیا انسان فقط چہار عنصر کے پیوند و اتصال کا نتیجہ ہے یا آب و خاک پر اس کو تفوق حاصل ہے اور ایسی صورت میں خاک سے اس کی نسبت کو کس طرح سمجھنا چاہئے۔ ماہصل یہ کہ حقیقت انسان کی تلاش و تحقیق میں متفکرین مہبوت و متحیر ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ تمام مناظر و مظاہر واقعات و سانحات قادر مطلق کی جانب سے ہیں اور انسان ان مسائل کے حل میں بیچارہ و ناتواں ہے تو جبرگرانی کے الزام کا وہ مورد ہوگا اور اگر کوئی اسے ظہور مادی کا ایک نمونہ قرار دے جو تقیدات سے وارستہ ہے اور اپنے افعال میں مطلق ہے تو قدر کا الزام اس پر وارد ہوگا۔ حق تعالیٰ کی جانب سے گنہ انسانیت کسی پر اس وقت منکشف ہوتا ہے اور راستی کے اسرار اس پر آشکار ہو جاتے ہیں جب اس کی جان بند کالبد سے آزاد ہو جاتی ہے۔ تمثیل کے طور پر حضرت مخدوم اس نکتہ کی توضیح فرماتے ہیں کہ جب تک پروانہ شمع کے چاروں طرف رقص کرتا رہتا ہے وہ شمع کی حقیقت سے بے خبر رہتا ہے اور جب وہ اپنی جان کو شمع پر نثار کر دیتا ہے تو وہ زندہ کب رہتا ہے کہ حقیقت شمع کو بیان کرے۔ اس درمیان ایک شخص نے حضرت مخدوم سے روح کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس امر سے متعلق بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دینی معاملات کی آراستگی کے لیے سودمند نہیں ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ روح کا مسئلہ نہایت دشوار ہے اور اس سے متعلق بحث و نظریہ فہم و ادراک سے باہر ہوتی ہے۔ اور اس کی ماہیت کی شرح و تبیین بہت مشکل ہے۔ لہذا ایسی چیز جو دائرہ فہم و ادراک سے باہر ہو اس کو ہدف بحث قرار دینا عبث ہے۔ جس نے بھی اس موضوع سے متعلق کچھ کہا ہے اور اپنے عقیدہ کا اظہار کیا ہے اس نے تحقیق کی راہ کو نہیں اپنایا ہے۔ حالانکہ اپنے نظریہ کے اثبات کے لیے دانشمندیوں نے دلیلیں پیش کی ہیں۔ اہل دانش استدلال کرتے ہیں کہ روح جوہر ہے اور بعض اہل خرد کا خیال ہے کہ یہ جسم ہے۔ اگر روح جوہر یا جسم نہیں ہوتی تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی۔ اور خداوند متعال نے رسول اکرم کو روح کی ماہیت کی بابت یہ بتایا: ”قل الروح من امر ربی“ یعنی کہہ دیجئے

کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ اور اس سے متعلق رسول کریمؐ نے خود کچھ نہیں کہا اور صوفیہ کرام و مشائخِ عظام نے جو کچھ بھی روح کے بارے میں کہا ہے وہ روح کی فضیلت و عزت کے متعلق ہے۔ ان کے بیانات روح کی حقیقت کو واضح و آشکار نہیں کرتے۔

خوان پر نعمت: حضرت شیخ شرف الدین احمد منیری کے ملفوظات کا یہ دوسرا مجموعہ ہے۔ اس مجموعہ کا ایک نسخہ خطی ۱۸۹ اوراق پر مشتمل ۱۲۷۹ھ کا کتابت کردہ کتابخانہ خانقاہ بلخیزہ پٹنہ میں محفوظ ہے۔ اول بار یہ مجموعہ مطبع احمدی پٹنہ کے توسط سے ۱۳۲۱ھ میں طبع ہوا جو ۱۲۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ اور اس مجموعہ میں حضرت مخدوم کے مندرجہ خطبات ۱۵ شعبان ۱۲۹۷ھ سے لے کر آخر شوال ۱۳۵۱ھ تک کی مدت پر محیط ہے۔ یہ ملفوظ ۴۷ مجلسوں پر محتوی ہے۔ اس ملفوظ کے بھی جامع اور کاتب حضرت زین بدر عربی ہیں۔ کتاب کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں:

”چہ لفظ عین عبارت و چہ معنی آن در طی کتاب آورده

شد تا اہل را از مطالعہ آن مددی روی نماید و معنوی درکار پیدا آید و

تا اہل را رغبتی و حرکتی روی نماید و ہر دور ماندہ کہ محتاج کار دین بود در

رہتہ جبل متین چنگ در زند و نعمت جمعیین برگیرد۔“

ملفوظات کا یہ مجموعہ بھی ”معدن المعانی“ کی طرح قرآن مجید کے معنی و مفہوم

کی تفسیر، حضرت رسول صلعمؐ کے احادیث و اخبار، قصص انبیاء، اقوال ائمہ، صحابہ اور اولیاء،

فقہی سوالات کے جوابات ثنائی اور تصوف و عرفان کے مسائل کی توضیحات سے مشحون

ہے۔ اس ملفوظ کی کچھ مجلسوں میں خدمتِ خلق کی معنوی قدر و قیمت کو وضاحت کے ساتھ

بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً دسویں مجلس میں مذکور ہوا ہے کہ قاضی اشرف الدین نے حضرت

مخدوم سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ جس طرح نماز و روزہ، مجاہدہ و ریاضت سلوک کے مقصد و

مراد کو حاصل کرنے کے موجبات ہیں، کیا اسی طور خدمتِ خلق بھی ہدفِ سلوک کے حصول

کا وسیلہ ہے۔ حضرت مخدوم نے مثبت جواب دیا اور کہا کہ خدمتِ خلق، اور خانوادہ کے

افراد کی مراقبت اور اہل و عیال سے شفقت و ہمدردی سلوک کے مراحل کو طے کرنے کے لیے مفید و معاون ہوتی ہیں۔ اس موضوع کو حضرت مخدوم نے چالیسویں مجلس میں بھی بیان کیا ہے اور خدمت خلق کو باب رحمت تصور کیا ہے۔

بیالیسویں مجلس میں قاضی اشرف الدین نے حضرت سے سوال کیا کہ کیا مرتاضان ہندو (جوگیاں) آسمان میں پرواز کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ ریاضت کشوں کی اس جماعت سے یہ خرق العادہ کام ناممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ لوگ مصلیٰ نہایت سخت مجاہدات کرتے ہیں اور مقامات معنوی کے حصول کے لیے جسمانی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور نفس کو اپنے اختیار میں کر لیتے ہیں۔ پیہم و پیوستہ ریاضت کشی سے کوئی بھی روحانی بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ مومن ہو یا کافر، کوئی بھی جہد مستقل سے اس روحانی کمال کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہندو جوگی پیہم بدنی مشقتوں سے ثقل بشریت کو مکمل طور پر زائل کر دیتے ہیں اور اپنے کو سبک و لطیف بنا لیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ فضا میں پرواز کرتے ہیں اور پانی کے اوپر چل بھی سکتے ہیں۔

ایک مجلس میں قاضی اشرف الدین نے حضرت مخدوم کی توجہ اس قضیہ کی طرف مائل کی کہ کچھ اہل دانش حضرات کا یہ خیال ہے کہ ایک لمحہ کا تفکر ایک سال کی عبادتوں پر فوقیت رکھتا ہے اور ایسی صورت میں یہ امر مستحبط ہوتا ہے کہ تفکر عبادت کی تمام صورتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ بعض مشائخ و صوفیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ یہ بزرگان شبانہ روز کے اندر دو تین ہزار رکعتیں نماز کی ادا کرتے تھے۔ اگر وہ اس عرصے میں غور و فکر میں مشغول رہتے تو بزرگتر فضیلتوں سے بہرہ ور ہوتے۔ حضرت مخدوم نے اظہار نظر فرمایا کہ تفکر نفل نمازوں پر ارجحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس بات کو تحت توجہ رکھنا چاہئے کہ عبادت کا ہر نوع اپنی مخصوص اہمیت کا حامل ہے۔ زہاد و پارسایان روحانی کمال کے حصول کے لیے اپنے پسندیدہ شیوہ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس وسیلے سے وہ اپنے مرام و مقصود کو پہنچتے ہیں۔ اور بلاشبہ نماز بھی عبادت کے طریقوں میں سے ایک ہے۔

اس گفتگو کے ضمن میں حضرت مخدوم نے حاضرین مجلس کو آگاہ کیا کہ بعض حضرات نماز کو عمدہ ترک کرتے ہیں اور اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ نماز اور دوسری عبادتیں مقصود معنوی کے حصول کے ذرائع ہیں۔ تو جب مقصود حاصل ہو جائے تو یہ موجبات غیر ضروری ہو جاتے ہیں اور ان کو ترک کر دینا بہتر ہے۔ حضرت مخدوم اس مسئلہ کی بابت یہ تعلیم دیتے ہیں کہ نماز مقصود معنوی کو حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ضرور ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ادائے نماز کے مقاصد ہیں۔ حضرت مخدوم نے مزید فرمایا کہ جو لوگ مقصود معنوی کے حصول کے بعد نماز کو ترک کر دینے کی بات کرتے ہیں وہ یا وہ گوئی کرتے ہیں اور خداوند متعال سے اس خطا کے لیے ان کو مغفرت طلب کرنی چاہئے۔ جمیع مشائخ و علماء اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ انبیا کرام جو ایزد متعال سے بے حد قریب تھے اور اپنی منزل کو پہنچ چکے تھے، ادائے نماز کو ہر حال میں لازم سمجھتے تھے۔

عرس کے جواز کے بارے میں حضرت مخدوم الملک نے مخ المعانی کی انیسویں مجلس اور خوان پر نعمت کی چالیسویں مجلس میں وضاحت کے ساتھ اظہار خیال فرمایا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول صلعم حکیم ربیع الاول کو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ صحابہ کے درمیان اختلاف کے سبب تکفین و تدفین کا کام ۳ ربیع الاول کو انجام پایا۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد ان کا خلیفہ کون ہو، یہ قضیہ نوروز تک نزاع کا مورد بنا رہا۔ آخر میں فیصلہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حق میں ہوا۔ بارہویں تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے رسول اکرم کے ایصال ثواب کے لیے تمام اہل مدینہ کے لیے کھانا پکوا دیا۔ تقسیم طعام کے اس سرگرم منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے پرسش کی کہ اس کا سبب کیا ہے۔ جواب ملا کہ آج حضور پر نور رسول اکرم کا عرس ہے۔

حضرت مخدوم نے ”خوان پر نعمت“ میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ دہلی میں رکن الدین فردوسی قدس سرہ ایک جلیل القدر بزرگ تھے۔ وہ پیران و بزرگان طریقت کا عرس منعقد کرتے تھے۔ اس لیے خانوادہ فردوسیہ کے بزرگوں نے اپنے پیروں کے جشن عرس کو

شوق و سرگرمی اور وفور عقیدت سے مناتے تھے۔ چنانچہ حضرت مخدوم الملک کا عرس بہار شریف کے بلخی بزرگان ہمیشہ جوش و سرگرمی کے ساتھ مناتے رہے ہیں۔ حضرت مخدوم الملک کے عرس کا منظر ابوالفیاض جوہوری کی تصنیف گنج ارشدی میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس میں مخدوم الملک کے عرس کا انعقاد جس طرح مخدوم وجیہ الدین قدس سرہ کے زمانہ سجادگی میں انجام پذیر ہوتا تھا، بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ”حیات ثبات“ کے مصنف شاہ نجم الدین فردوسی نے حضرت شاہ امین احمد ثبات کے عہد سجادگی میں جس شان و شوکت اور جوش و عقیدت کے ساتھ مخدوم الملک کا عرس منایا جاتا تھا اس کو بڑی وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مکتوبات و ملفوظات کے علاوہ حضرت مخدوم الملک کی تصنیفات میں متعدد رسائل و کتب بھی ہیں جن کے اسماء کا ذکر گذشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔ ان تصنیفات میں سے بعض کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

شرح آداب المریدین: یہ شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی کی معروف عربی تصنیف ”آداب المریدین“ کی شرح ہے۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے۔ ۷۶۶ھ میں یہ کتاب مرتب ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں مناقب الاصفیا کے مصنف نے لکھا ہے کہ شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سہروردی نے پیش گوئی کی تھی کہ اس کتاب کی شرح ان کے معنوی اخلاف میں سے ایک شخص کرے گا۔ یہ کتاب طباعت پذیر ہو چکی ہے۔

مح المعانی: ”مح المعانی“ حضرت مخدوم کے ۵۳ مجلسوں کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ اس ملفوظ کے بھی مرتب مولانا زین بدر عربی ہیں۔ جیسا کہ کتاب کے آغاز میں درج ذیل تحریر ملتی ہے ”کدام مح المعانی کہ جامع وی زین العابدین بدرسمای یقین، عارف کامل حضرت زین بدر عربی کہ مرید برگزیدہ و خادم خاص مخدوم جہان است قدس اللہ سرہ۔“ اس مجموعہ میں لیلۃ الرغائب کی وجہ تسمیہ، ماہ رجب کے روزے کی فضیلت، مسئلہ حدوث و قدم، مسئلہ جبر و اختیار، تعبیر خواب، تزکیہ باطن، کھانے کے آداب، شہیدوں کا مرتبہ،

شب معراج، شبِ برات، نماز تراویح جیسے موضوعات پر حضرت مخدوم کے گرانقدر مذاکرے ہیں۔ مطبع مفید عام آگرہ کے توسط سے یہ کتاب چھپی تھی جو ایک سواٹھاون صفحات پر مشتمل ہے۔

حضرت مخدوم جہاں نے اپنی تمام تصنیفوں میں اپنے مطالب و مفاہیم کو جالب و موثر بنانے کے لیے معروف سنخوروں کے اشعار کو مثلاً استعمال میں لایا ہے۔ وہ شعروں کو مدعا کی مناسبت سے استعمال کرنے کا ہنر جانتے تھے۔ وہ اثباتِ مفہوم کے لیے شعروں کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کی تحریروں کے اجزائے لاینفک معلوم ہوتے ہیں۔ معدن المعانی اور خوانِ پر نعمت کے علاوہ ملفوظِ زیر بحث میں بھی موقع کی مناسبت سے شعروں کا استعمال ہوا ہے، مثلاً پیش کیے گئے ان شعروں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا حافظہ نہایت قوی و محکم تھا۔ مخ المعانی میں حضرت مخدوم نے معنی خیز اشعار بروئے کار لائے ہیں۔ انھوں نے بعض مجلسوں میں نخشی کی رباعیوں کو اپنے مدعا کی تحکیم کے لیے استعمال کیا ہے۔ حضرت مخدوم ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عبادت، کارِ ثواب اور کرامت پر نظر رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے حجاب ہے۔ نخشی نے بھی اس نکتہ کو اپنی درج ذیل رباعی میں بیان کیا ہے:

نخشی ذکر کارِ خویش مکن   یارِ منت نہ بندہ یارِ مدان
گر بخوای کہ کارِ پیش رود   کارِ میکن و لیک کارِ مدان

حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ دل آئینہ کی طرح صاف ہوتا ہے تو کوئی حجاب نہیں رہتا ہے لیکن زنگ خوردہ آئینہ دل سے جمالِ دوست نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ درج ذیل شعر میں سعدی کہتے ہیں:

سعدی حجاب نیست تو آئینہ صاف دار   زنگ خوردہ کی نہاید جمالِ دوست

اسی طرح دعا کی افادیت و اہمیت کو حضرت مخدوم نخشی کی درج ذیل رباعی سے واضح کرتے ہیں:

نخشی در دعا مکن اہمال از دعا التماس رانده شود
ہر دری را کہ آسمان بندد بہ کلید دعا گشاده شود

حضرت مخدوم کی نظر میں دنیا آخرت کا حجاب ہے اور آخرت خداوند عالم کا حجاب ہے۔ درج ذیل شعر حضرت کے خیال کی تائید کرتا ہے:

دنیاست بلاخانہ و عقیقی ہوس آباد مافارغ از این دونہ آنیم ونہ اینیم

ایک مجلس میں حضرت مخدوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض مشائخ نے کفر کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ کفر محمدی، کفر ابلیس اور کفر حق۔ کفر حق خالص کفر ہے۔ پھر کفر محمدی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ سالک نور محمدی کا جلوہ دیکھتا ہے تو اس کو سوء تقاہم ہوتا ہے کہ یہی نور الوہیت ہے۔ اسی گمان کے سبب وہ ضلالت کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ مقام کفر ہے۔ سالک راہ حق میں کبھی ایسے مقام پر بھی پہنچتا ہے جب وہ نور ایزدی کو ابلیس کی پُر فریب نمائشوں میں دیکھتا ہے اور اس کے مکر آمیز کرامات و کمالات کو شان الوہیت سمجھ بیٹھتا ہے تو یہ کفر ابلیس کا مقام ہوتا ہے۔

نخشی کی دوسری رباعیاں جن کو حضرت مخدوم نے اپنے مفہوم کو مبرہن بنانے کے لیے بطور مثال اپنے اس ملفوظ میں مستعمل کی ہیں وہ بقرار زیر ہیں:

نخشی را وجود گمہ بودست اندر دلبہران ہلاکش کرد
عشق در من نشان من نکداشت بس وجودیکہ وجد خاکش کرد

طالبان حق نام و نشان، کون و مکان سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق اس جہان گزراں سے نہیں ہوتا۔ حضرت مخدوم نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے نخشی کی مندرجہ ذیل رباعی سے مدد لی ہے:

مردان رہش زندہ بجان دگراند مرغان ہوایش ز آشیانی دگراند
مگر تو بدین دیدہ پریشان (کا نشان) بیرون زدو کون و از جہانی دگراند

عاشقان الہی از خود رفته ہوتے ہیں حضرت مخدوم اس معنی کے اظہار کے لیے
اوحہ الدین کرمانی کے اشعار کی مثال پیش کرتے ہیں:

کاشکی دانستم کاندہر جہان کیستم   یا چنین سرگشتہ و حیران ز بہر چہستم
با چہام یاد در چہام یا از چہام یا بر چہام   دوش ازین غم تا سحر بر خدویشتم بگرہستم

حضرت مخدوم اس ملفوظ میں شریعت کے احکام کی پابندی کو لازمی بتاتے
ہوئے فرماتے ہیں کہ شرع کی ایک حد ہے جس سے بیرون ہونا نامناسب ہے۔ اگر کوئی
آداب شریعت سے بے پروا ہو کر کچھ کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے علم و عقل
میں مطابقت نہیں ہے۔ شرع کے معاملہ میں علم و عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے احکام
کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔

منہج لائسنسی: اس ملفوظ کو بھی حضرت زین بدر عربی نے مرتب کیا تھا۔ اس میں ربیع الاول
۱۶۷۰ھ سے ذی الحجہ ۱۶۷۰ھ تک کی مجلسوں کے ملفوظات شامل ہیں جو ۳۶ ورقوں
پر محسوس ہیں۔ اس مجموعہ کا دوسرا نام 'تحفہ نبی' بھی ہے۔ اس میں ایک موقع پر امام محمد اور
امام یوسف کے مکالمہ کا ذکر ہے۔ ایک مجلس میں شب قدر کی علامتوں کا ذکر ہے۔ ایک
جگہ ہنگام مرگ انسان پر سکرات کی کیفیت جو طاری ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ سکرات کا غلبہ عذاب الہی نہیں ہے۔ ایک مجلس میں احادیث کی
تقسیم و تعریف کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اولیا ۳۵۶ کی تعداد میں دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔
ایک مجلس میں مثال کے ذریعہ آگ کو ہوا سے لطیف تر بتایا ہے۔ ایک مجلس میں یہ واقعہ
بیان ہوا ہے کہ فیروز تغلق جب بہار شریف آیا تھا تو اس نے مخدوم سے یہ سوال کیا تھا کہ
کیا ایزد متعال کا دیدار سالک کو دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے جیسا کہ صوفیا کا دعویٰ ہے۔
اگر تجلی خداوند سبحان دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے تو دنیا و آخرت میں کیا فرق ہے۔ حضرت
نے جواب دیا کہ آخرت میں خدا کا دیدار ظاہری آنکھوں سے ہوگا جب کہ اس عالم میں
سالکان ریاضت کش خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

راحت القلوب: اس مجموعہ کے جامع بھی حضرت زین بدر عربی ہیں۔ اس میں دس مجلسوں کے ملفوظات ہیں۔ مفید عام پریس آگرہ کے توسط سے یہ مختصر رسالہ چھپ چکا ہے۔ اس کے مباحث میں رضاے حق، مہد، معاد، مشکمین، اشراقین، سجدہ آدم صلی اللہ، آداب تلاوت قرآن پاک، روزہ عاشورہ، سادات کے اوصاف وغیرہ شامل ہیں۔

مولس المریدین: اس مجموعہ کے مرتب مولانا صلاح مخلص داؤد خانی ہیں۔ اس میں شعبان ۱۳۷۷ھ سے محرم ۱۳۷۸ھ تک کی مجلسوں کے ملفوظات شامل ہیں۔ اس کی مجلسوں کی تعداد ۲۱ ہے۔

اس مجموعہ کے موضوعات میں نعمت بہشت، تلقین صدق، تعریف سجادہ و صاحب سجادہ، تعریف زہد، ذکر شقاوت و سعادت، بخل و احسان، تکبر و خود بینی، ایفائے عہد وغیرہ شامل ہیں۔ اس کی مجلس چہارم میں حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ صاحب سجادہ کو ایسا ہونا چاہئے کہ وہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے مراحل کو طے کر چکا ہو۔ جس صاحب سجادہ نے ان مرحلوں کو طے نہیں کیا اور وہ مصلی پر بیٹھ کر سجادگی کا دعویٰ کرتا ہو وہ صاحب سجادہ نہیں شیطان ہے۔ اس بحث سے متعلق حضرت مخدوم نے مندرجہ ذیل اشعار استشہاد کے لیے استعمال میں لائے ہیں:

ماہ رویان تیرہ ہوشانند جاہ جویان دین فروشانند
ہمد در علم سامری وارند از برون موی از درون مارند
از رہ شرع و شرط برگشتہ تھنہ خون یکدگر گشتہ

ایک دوسری مجلس میں فرماتے ہیں کہ قاضی اپنے علم و دانش کے وسیلے سے شریعت کا نفاذ کرتا ہے۔ طمع و آرزو سے مبرا ہو کر اس دینی فریضہ کو انجام دیتا ہے۔ ایسے قاضی بھی ہوتے ہیں جو صاحبان دانش ہوتے ہیں لیکن رشوت لے کر شریعت کا نفاذ کرتے ہیں۔ اور قاضیوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو اپنی جہالت کے سبب غلط احکام کا نفاذ کرتے ہیں۔

ایک مجلس میں 'تمکین' اور مقام جیسی اصطلاحات کی توضیح کی گئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب طالب کو مطلوب کا وصل حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس کی صحبت میں سکون و آرامش کے حال میں ہوتا ہے۔ اس مرحلے کو تمکین کہتے ہیں۔ ندیاں بڑے جوش و خروش کے عالم میں بہتی ہیں لیکن جب یہ سمندر میں ضم ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں جوش و ہیجان باقی نہیں رہتا۔ ان کو سکون و قرار آ جاتا ہے۔ اس نکتہ کو درج ذیل اشعار کی مثال سے واضح کرتے ہیں:

اگرچہ سیل را صد جوش باشد   چو در دریا رود خاموش باشد

.....

رود بیک سیل بر آرد نفیر   بحر بعد رود شد آرام گیر
اور مقام، یہ ہے کہ جب کوئی کسی خطا کا مرتکب ہو تو وہ توبہ و استغفار کرے۔ ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر سات آٹھ سو سال گزر چکے ہیں، ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے:

سودہ گشت از سجدہ راہ بتان پیشانیم   چند خود را تہمت دین مسلمانی نهم

رسالہ اشارات:

یہ رسالہ ۱۳۹ اشارات پر مشتمل ہے جو مخدوم الملک نے شیخ محمد شہباز، شیخ لامع، شیخ مراد اور شیخ ہادی اللہ وغیرہ کے نام تحریر فرمایا ہے۔ ان اشارات میں مسائل عرفان بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً عالم کی ہدایت و نہایت کا مسئلہ۔ اس رسالے میں حضرت مخدوم نے خود شناسی کو خدا شناسی یا کائنات شناسی قرار دیا ہے۔

رسالہ اجوبہ: یہ چونسٹھ صفحات کا ایک رسالہ ہے۔ یہ حضرت مخدوم کے ان ایضاحات کا مجموعہ ہے جو انھوں نے احباب، اعزہ اور ارادت مندوں کے سوالات پر جواباً تحریر کیا تھا۔ کچھ سوالات اس طرح ہیں مثلاً مردان غیب کون ہیں؟ وصول بہ ایزد سبحان کے لیے کون سی راہ ہے؟ اہل سلوک کی اصطلاح میں بت و زنا رک کیا مفہوم ہے؟ ان کے علاوہ حضرت مخدوم الملک کی تصنیفات میں مختصر رسالے ہیں مثلاً ارشاد الطہیین،

ارشاد السالکین، رسالہ مکبہ و ذکر فردوسیہ اور فوائد المریدین وغیرہ۔ یہ مختصر رسالے ہیں لیکن ان میں بھی شریعت و طریقت سے متعلق نہایت بیش قیمت باتیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت مخدوم الملک کے مجموعہ ہای مکتوبات، ملفوظات اور رسائل کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا شناس صوفی تھے اور باطنی بصیرت، عرفانی تجربات و مشاہدات میں ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ انھوں نے طویل عرصے تک سخت ریاضتوں کے بعد غیر معمولی روحانی فضیلت حاصل کی تھی۔ اس کے باوصف آداب دین، احکام شریعت، فقہ، احادیث نبوی، تفسیر کلام الہی اور اخبار و روایات میں بھی ان کا تبحر محیر العقول تھا۔ انھوں نے انسان کے بیشتر مسائل جو دنیا و آخرت سے وابستہ ہیں کے حل کے لیے بہت مفید اور مشکل کشا ہدایتیں دی ہیں۔ وہ شریعت و طریقت کے معاملات میں توازن رکھنے کا ہنر جانتے تھے۔ عرفی شیرازی نے ایسی ہی جامع ہستیوں کے بارے میں کہا تھا:

برکف جام شریعت، برکف سندان عشق   ہر ہوسنا کی نہ داند جام و سندان باخشن

وہ جملہ امور طریقت میں شریعت کی پابندی کو لازمی سمجھتے تھے۔ ان کی تمام تصنیفیں احکام شریعت کو بجالانے کی تاکید و تلقین کرتی ہیں۔ لیکن اس کے باوصف وہ خلوت مکدہ تصوف کے رازدان بھی تھے اور عرفان و ایقان کے اس جہان میں ان کی شخصیت کم نظیر تھی۔ وہ خود بھی صوفی باصفا تھے اور دوسرے مشائخ و ابدال کا بے حد احترام کرتے تھے۔ چنانچہ عز کا کوئی اور احمد بہاری کو مسئلہ وحدت الوجود سے متعلق غیر متعادل خیالات کے اظہار کے پاداش میں جب سلطنت دہلی نے انھیں گردن زدنی قرار دیا تو وہ بے حد رنجیدہ ہوئے تھے اور ان کے قتل ہو جانے پر اس واقعہ کو برملا غلط کہا تھا۔ اسی طرح منصور حلاج جن کو دار پر آویختہ کر کے قتل کیا گیا تھا ان کے انجام سے بھی وہ آزرده و بیزار تھے۔

مناقب الاصفیا کے مصنف نے ان کے علم و عرفان کا اعتراف کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ مخدوم الملک ہندوستان میں پہلے صوفی ہیں جنھوں نے امام احمد غزالی، امام محمد غزالی، ابن عربی، خواجہ فرید الدین عطار، سنائی اور مولانا روم کے متصوفانہ افکار و

تعلیمات اخلاقی کی تبلیغ و تشہیر کی۔ ان کے آثار عرفان و ادب کیفیت و کمیت دونوں اعتبار سے نہایت وسیع اور شایستہ تحسین ہیں۔ ہندوستان میں دوسرے سلاسل کے مشائخ میں سے کسی نے دین و شریعت اور عرفان و حقیقت سے متعلق بلند معیار کے اس قدر آثار نہیں چھوڑے ہیں۔ حضرت مخدوم نے ان تصنیفوں میں اپنے مطالب کا اظہار نہایت سلیس و سہل زبان میں کی ہے۔ ان کا اسلوب بیان بھی بہت جالب و جزیل ہے۔ دقیق و عمیق مسائل کے بیان میں بھی کہیں ژولیدگی نظر نہیں آتی۔ انھوں نے اپنے موارد و موضوعات کو واضح و روشن کرنے کے لیے بڑی کثرت سے اپنی تصنیفات میں آیات کلام اللہ اور احادیث رسول کے علاوہ قصص انبیاء، واقعات خلفاء و ائمہ، اقوال و احوال مشائخ و بزرگان اور حکایات و تمثیلات کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ سخنوران معروف کی ابیات کو بھی بطور مثال اپنی تحریروں میں شامل کیا ہے۔

حضرت مخدوم کی نثر نگاری کے کچھ نمونے بطور مثال درج کیے جاتے ہیں:

”ای عزیز! طالب را باید دانست کہ اکل و شرب بر سر
نوع است، اول اکل شریعت دوم اکل طریقت سوم اکل حقیقت۔
اکل شریعت آن است کہ آکل را باید در یاد رزاق بخورد و در
اطاعت معبود گزرا ند و اکل طریقت آن است کہ آکل را باید کہ ذات
خود را در اکل و شرب مشاہدہ حق تعالی کند۔ زیر اچہ وجود بیج شئی ممکن
نیست الا بحق۔ و اکل حقیقت آنست کہ بداند کہ آکل و ماکول
واحد است کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ و الخلق کلہم
من نوری۔“

ایک دوسری تحریر بقرار ذیل ہے:

”حق تعالیٰ مردم را بجهت معرفت خود آفریده است،
ہر آئینہ باید کہ ایشان را استعداد شناسائی خود داده باشد و گرنہ مردم

بی استعداد حق را نتواند شناخت و حق تعالیٰ را بدین آثار صنعت و
انوار قدرت کہ در آفاق و انفس آفریده است توان شناخت و مردم
را میسر نبود کہ قعر بحار و عروق جبال روند و ہمگی اسرار عالم سفلی را
مشاہدہ کنند و بر افلاک روند و دقائق فلکی را بدانند و در انفس عالم
علوی یعنی در عالم ملکوت از احوال ارواح یعنی عقول و نفوس معلوم کنند
و بر ہمگی صفات حق تعالیٰ مطلع شوند و افعال او تبارک تعالیٰ بدانند۔“
(مرآة المحققین)

حضرت مخدوم کی نثر نگاری کے محسنات ان کی مناجات میں بھی نظر آتے ہیں۔
ان کی مناجات کے اقتباسات بطور مثال نقل کیے جاتے ہیں۔

”الہی انت ربی و قوی انا عاجز، الہی انت مالک و انا
مملوک، الہی عاجز ترین عاجز انم، الہی جاحل ترین جاہلانم، الہی نمی دانم
تا رضای تو جویم، الہی نمی دانم تا چہ گویم، الہی عجز و درماندگی من
تو می بینی، الہی حاجت من تو دانی، الہی من بیچارہ و عاجز بیچ حیلہ و
قوت و وسیلہ ندارم و آنچه جزئست از آن بیزارم، الہی من ضعیف و
درماندہ راو من نحیف درحای را ندہ راو من مدہوش سیاہ کار و گنہ گار
راو من بد کردار راو من انقیاد فرمان شیطان راو من استاد مکتب
عاصیان راو من مدہوش سرگشتہ راو من عاجز در بدرگشتہ راو من گنہ گار
بد افعال راو من خاکسار بد اعمال راو من ثابت تا تمام راو من عہد
شکن خود کام راو من گندم نمای جو فروش راو من زنا دار خرقہ پوش را
و من سیاہ رونامہ سیاہ راو من منافق تبہ کار را بہ فضل عمیم و لطف قدیم
خود از بند نفس امارہ خلاصی دہ تو بہ نصوحا عطا کن کہ طاقت حضرت
عدل تو ندارم، الہی مرا توفیق دہ کہ ترا پرستم کہ بی توفیق تو ترا

نتوان پرست۔ الہی مرا تعریف دہ کہ ترا بشناسم کہ بی تعریف تو ترا
نتوان شناخت، الہی ضائع کردم عمر خویش بر آن چیز کہ رضای تو
نہود و من نہ انستم از آن توبہ کردم و بزار گشتم۔

ای دہنگیر ہر شکستہ وای دلیل ہر در ماندہ وای فریاد رس
دشوار ہوا، ای چارہ ساز بیچارگان وای قبول کنندہ توبہ عاصیان
وای پذیرندہ گریختگان وای حلیمی کہ حلم تو مارا گستاخ کرد وای
رحیمی کہ رحم تو مرا پیہاک گردانید، این گستاخی و پیہاکی از ما عفو کن
و از خلعت معرفت ہمہ اعضای مارا پوشان۔

الہی بحق طفیل جلیل و تسبیح و تحمید جملہ روحانیان و
کروبیان، الہی بحرمت عابدان و زاہدان الہی بحرمت خاصگان
درگاہ تو، الہی بحرمت لواحقان حضرت تو، الہی بحرمت عزیزان
شہادت جوئان، الہی بحرمت آبدیدہ عاصیان، الہی بحرمت عفو
توبہ عاصیان درگاہ تو الہی بحرمت عزہ جلال تو الہی بحرمت
عظمت و کمال تو کہ حاجات من و جملہ مسلمانان روا کنی و ایمان
مارا در دنیا و آخرت بر ما ارزانی داری۔ الہی چون در آن حجرہ
تنگ و تاریک و بی شمع مارا مبتلا کنی ایمان مارا چراغ لحد گردانی۔“

از مکتوبات صدی۔ در بیان شریعت و طریقت:

”برادر شمس الدین بدانند کہ شریعت را ہی است کہ
انبیاء علیہم السلام میان امت نہند بتائید خداوند عز و جل۔ دعوت
ہمہ انبیاء خلائق را اول بہ توحید بود و در این ہمہ انبیاء برابر اند،
بلکہ یک دین است و یک دعوت و یک معبود۔ جملہ متفق بودہ اند
از عہد آدم تا بعہد محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہم ورحمتہ انشان پیچ

خلاف نبود کہ دعوت بہ محض وحی خداوند بوده است کہ حق تعالیٰ بواسطہ جبرئیل علیہ السلام در عقول و سمع ایشان منقوش و سموع گردانیدہ است۔

شریعت بیان توحید و طہارت و نماز و روزہ و حج و جہاد و زکوٰۃ و دیگر احکام شرع و معاملات است۔ اما طریقت طلب کردن بحقیقت این معاملات است و تخصّص کردن این شروعات و آراستن اعمال بصفاء ضمائر و تطہیر اخلاق است از کدورات طبع چون ریادہ و جفا و شرک و مانند این۔

در جملہ ہر چہ بہ تہذیب و تطہیر ظاہر تعلق دارد شریعت است و ہر چہ بہ تصفیہ و تزکیہ باطن تعلق دارد طریقت است۔ مثلاً جامہ نمازی کردن از لوث نجاست شریعت است و در پاک کردن از کدورات بشریت طریقت است۔ پیش از نماز وضو کردن شریعت است و ہمیشہ بوضووی دل بکن آوردن طریقت است۔ در جملہ ہر چہ مرتبہ حواس فرود آید، رعایت کردن آن از شریعت است۔ و ہر چہ درون پردہ قالب است رعایت کردن آن طریقت است۔

ہر کہ بی شریعت قصد طریقت کند بچنان باشد کہ کسی بر بالای بام خواہد شدن و راہ زردبان آن بام خراب کند۔ و بچنان باشد کہ کسی بہ حیلہ بسیارنگی و بہ ہوا برمی اندازد و جہد تمام نماید و رنج بسیار کشد و ہر چہ بدتی بر بالا اندازد و بہ کمتر ساعتی فرود افتد و بمنزل خود باز آید۔ و بچنان باشد کہ کسی خواہد بہ حج رود پشت بہ مغرب آرد و از کعبہ اعراض کند و میرود۔ اگر چہ سالہای بسیار ہم بر آن قاعدہ رود ہرگز بکعبہ نرسد کہ ہر مقصدی را راہی است و ہر قصدی را شرطی

است۔ و ہر صحیحی را اہلبیتی و نسبتی است و شرط و نسبت را ہی طریقت
جملہ احکام شریعت است۔ والسلام
ورؤ کر محبت:

برادر شمس الدین بدانند مخلوقات دیگر را با محبت کار نبود
کہ ہمت بلند داشتند کار ملائکہ کہ راست بینی از آن است کہ
بایشان حدیث محبت نرفته است و این زیروزبری کہ در راہ آدمیان
می بینی از آنست کہ بایشان حدیث محبت رفت کہ (تکبیم و تکبونه)۔
پس ہر کہ را شمع از محبت بمشام او رسیدہ است گو دل از سلامت
بردار و خود را وداع کن چون نوبت و دولت آدم در آمد و خروشی و
جوشی در مملکت افتاد، گفتند چہ افتاد کہ چندین ہزار سال تسبیح و تہلیل
ما را بہاد دادند و آدم خاکی را بر کشیدند و بر ما گزیدند، ندانستیدند کہ شما
بصورت خاک منگرید بدان و دیعت پاک بنگرید کہ (تکبیم و تکبونه)
آوردہ اند کہ جیلہ ای در حسن و جمال ثانی نہ داشت۔
روزی چون آفتاب در بازار بغداد پدید آمد شور و شغب در میان
خلق افتاد۔ ہر کسی پی او دویدند۔ او بخانہ در آمد و در بست۔ گفتند
چون خود را یکی بار نخواہی داد، این نمودن چیست؟ گفت
شور و غوغای عالم دوست می دارم آسمانیان سرگردان و زمینیان
سراسیمہ و حیران۔ بی او کس را قرار نہ دہد و کس را بد و بار نہ۔ ہر روز
چندین بار عرش کرسی را میگوید (ہل عندک اثر) کرسی عرش را
میگوید (ہل عندک خبر)۔ آسمان زمین را گوید (ہل ربک طالب)
زمین آسمان را گوید (ہل سافر فیک عاشق) ای برادر در ہر گوشہ او
را کشتہ ایست و در ہر زاویہ او را سوختہ ای۔ کدام جانست کہ گداختہ

قہر او نیست و کدام دل است کہ نواختہ لطف او نیست۔ سبحان اللہ
 ہفت صد ہزار سال برآمد و ہر روز فروغ این آتش تیزتر است۔
 ای برادر دولت آب و خاک نہ اندک است و کار آدم و
 آدمیان نہ مختصر۔ عرش و کرسی و لوح و قلم و آسمان و زمین ہمہ بہ طفیل
 اوست۔ استاد ابوعلی گفت اگر آدم را خلیفہ گفت و خلیل را اتخذا اللہ
 ابراہیم خلیلا گفت و موسیٰ را واسطعک نفسی گفت مارا حکیم و محبوبہ نہ گفت۔
 مہبان گفتہ اند کہ این عالم و آن عالم ہر دو برای طلب
 است۔ اگر کسی گوید کہ آن عالم عالم طلب نیست، این محال است۔
 فردا ہمہ شرائع را قلم درکشند اما این دو چیز را ابدالآباد بماند۔ الحب للہ
 والحمد للہ۔ احکام حج و جہاد و نماز و روزہ رواست کہ منسوخ گردد۔
 چون در بہشت روی ہر روزی کہ بر تو گذرد از شناخت حق سبحانہ
 تعالیٰ پر تو عالمی کشادہ گردد کہ بیش از آن نبودہ باشد و این کاری
 است کہ ہرگز بسر نیاید و مبادا کہ آید:

تامن بزم پیشہ و کارم نیست
 آرام و قرار و نغمہ سازم نیست
 روزم نیست و روزگارم نیست
 جویندہ صیدم و شکارم نیست

حضرت مخدوم شاہ شعیبؒ:

شاہ شعیب فردوسی مخدوم جلال منیری کے فرزند تھے۔ ۱۱ ربیع الاول ۶۸۸ھ
 میں اپنی نانہال قریہ کجاوان، جو پٹنہ ضلع میں آج بھی موجود ہے متولد ہوئے۔ موصوف،
 مخدوم جہان حضرت شرف الدین احمد منیریؒ کے عم زاد بھائی اور خلیفہ بھی تھے۔ حضرت

شعیبؒ کی عمر ابھی صرف سات سال کی تھی کہ ان کے والد ماجد شیخ جلال کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جد مادری حضرت شیخ ابوبکر نے ان کی پرورش کی۔ جب جوان ہوئے تو معشوق حقیقی کا جذبہ عشق ان پر مستولی ہوا اور دیدار جلوۂ محبوب کی طلب ایسی صادق تھی کہ بے اختیار وہ بے قرار ہو کر جستجوی حق میں خانمان چھوڑ کر اس ملائے کے جنگل میں اقامت گزیر ہو گئے۔ اور ایک طویل عرصے تک مجاہدہ اور مراقبہ میں مستغرق رہے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت مخدوم الملک نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنا پیرہن، دستار، چٹی اور قمیض وغیرہ حضرت مولانا مظفر بلخی کے حوالے کر کے یہ وصیت کی تھی کہ یہ چیزیں حضرت شعیب کو دے دی جائیں۔ اس وقت حضرت شعیبؒ جنگل میں ریاضت کش تھے۔ مخدوم الملک کے وصال کے بعد مولانا مظفر عدن کے لیے عازم سفر ہوئے تو انھوں نے مخدوم الملک کے مطہر تبرکات کو حضرت نوشہ توحید کے سپرد کر دیا تھا جن کو حضرت نوشہ توحید نے اپنے فرزند حسن دائم کی معرفت شیخ شعیب کے پاس شیخ پورہ ارسال کر دیا۔ لیکن شیخ شعیبؒ نے مخدوم الملک کے ان تحائف کو سجادۂ مخدوم سے اجازت و خلافت ملنے کے بعد ہی قبول فرمایا۔ حضرت شعیب کی تاریخ وفات ۸۲۴ھ ہجری ہے۔ ”محرم حق شعیب ولی“ سے تاریخ وفات مستخرج ہوتی ہے۔

”مناقب الاصفیا“ کے علاوہ حضرت شعیب کی کسی تصنیف کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن یہ نثری کارنامہ ایک گراں قدر تذکرہ صوفیہ ہونے کے باوصف زبان اور طرز بیان کے مکارم کا بھی آئینہ دار ہے۔ ان کی اس کتاب مستطاب کے کچھ نمونے یہاں پر نقل کیے جاتے ہیں۔ ذیل کی عبارت میں پیر سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔

”واعقاد در لغت چیزی در دل گرفتن و قرار دادن باشد و

پیش این طایفہ محبت پیران است کہ از سودای دل مرید سر برزند و

کلیہ دل اور متوجہ و مشغول عظمت پیر گردانند و این لطیفہ ایست

ربانی تا کد ام صاحب دولت را روزی کند۔ ہر کہ اعتقاد یافت ہمہ

یافت و آنکہ نیافت چہ یافت۔“

اقتباس ذیل میں سید المرسلین سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت و تحسین کے بیان کا آغاز اس طرح کرتے ہیں:

”آن سلطان انبیاء، آن قہرمان اتقیا و اصفیا، آن مقصود وجود عالم، آن مطلوب زآفرینش آدم، آن راوی روایت روی قلبی عن ربی، آن والی ولایت لانی بعدی، آن مسافر عالم اسرعی، آن مقیم مقام دنی فندی، آن رازدار اسرار ما اوحی، آن واصل قہر قاپ قوسین اودنی، آن سید الاولین والاخرین آن خاتم الانبیاء والمرسلین آنکہ وجود موجودات طفیل وجود او بلکہ ظہور مکنونات قطرہ ای از دریای او، مہتری کہ جمیع کائنات برای او بود و خدای تعالی خود در ثنای او بود۔“

مولانا آموں:

حضرت مولانا آموں مخدوم جہان شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے گرامی قدر خلیفہ تھے۔ ان کے بزرگوں کا وطن اصفہان تھا۔ ان کے خانوادہ کے بزرگوں میں سے ایک شخص موسوم بہ عبداللہ ضلع شاہ آباد (بہار) میں واقع قصبہ چوسہ میں آکر سکونت پذیر ہو گئے۔ اس زمانے میں چوسہ، ایالت بہار کے انتظامی امور میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت آموں کے والد مضرت ابراہیم جو مخدوم جہان کے ارادت مندوں میں سے تھے موضع ”چروانوان میں“ جو شیخ پورہ جہاں حضرت شعیب کا مرقد اقدس ہے سے تقریباً ڈیڑھ میل کے فاصلے پر واقع ایک قدیم بستی ہے، مقیم ہو گئے۔ حضرت مخدوم جہان جب بھی اپنے چچا زاد بھائی شاہ شعیب سے ملاقات کے لیے شیخ پورہ کا سفر کرتے تو راستے میں واقع اس بستی میں حضرت ابراہیم سے ملاقات کے لیے ٹھہرتے تھے۔ اس طرح حضرت آموں کو مخدوم کے شیخ پورہ کی مسافرتوں سے مستفیض ہونے کے مواقع ملتے رہے۔ حضرت آموں نے مخدوم کے حضور میں تعیمات کی تکمیل کی اور ان کے

دست پُر میمنت پر ارادت کا پیمانہ باندھا۔ پھر تمام عمر کی خدمت میں رہ کر ان کی علمی و روحانی برکتوں سے فیضیاب ہوتے رہے۔

حضرت مخدوم جہاں ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مخدوم کو اس دیار کے حاکم نے جو جائیداد ہدیۂ نذر کی تھی اسے حضرت نے مولانا آموں کو بخش دیا۔ حضرت آموں تصوف کے نکات و اسرار سے واقفیت رکھتے تھے، چنانچہ حضرت مخدوم کے انوار باطنی سے جو روشنی ان کے نصیب میں آئی، اس کی برکتوں سے آپ کے ملفوظات کے دو مجموعے معرض تحریر میں آئے۔ ”تحقیقات المعانی“ اور ”ملفوظ المبارک“۔ تحقیقات المعانی کے جامع آپ کے فرزند مولانا ارزانی ہیں جب کہ ”ملفوظ المبارک“ کو آپ کے پوتے حضرت شاہ مبارک نے ترتیب دیا تھا۔ ایالت بہار کے متصوفانہ ادبیات کے درمیان حضرت آموں کے مندرجہ بالا آثار نہایت وسیع ہیں۔ یہ ملفوظات ان کے علمی تبحر اور باطنی بصیرت کے شاہد ہیں۔ یہاں پر کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

مولانا آموں ذکر نفی و اثبات اور کثرت استغنا سے متعلق اپنی فکر و نظر کا اظہار کرتے ہیں:

”مجلس دوم نهم ماه رجب المرجب بعد نماز فجر و فراغ وظائف دائمی حضرت مخدوم منا مقبولنا بر سجاده مبارک جلوس فرمود۔ جمیع طالبین در مجلس حضور پُر نور شرف حاصل نمودند، ذکر و در بیان ذکر نفی و اثبات کلمہ است و آن مختار و معمول اکثر مشائخ است، بقولہ تعالیٰ صلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و مراد از قول شدید کلمہ لا الہ است نزدیک جمہور مفسران و بقولہ علیہ الصلوٰات والسلام افضل الذکر لا الہ الا اللہ و ذکر لا الہ الا اللہ را سلطانی عظیم است، اگر بجز نشان باشد کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة و صادقان متقدم چون در دل غباری یافتند سہ بار کلمہ لا الہ الا اللہ بذوق و شوق می گفتند، غبار دور می شد و پردہ بر میداشتند و در مشاہدہ می شدند، استغفار و توبہ بسیار

برای رفع حجاب قلب اشارت است کہ مومن بہ استغفار و توبہ
مشغول شود لہذا نہ توبہ اصل الکل عبادۃ و بکلمہ سہ بار گفتن رفع حجاب
قلب میشد کہ در کلمہ چنین قوت از بجا ست کہ یکبار گفتن کلمہ طیب
ایمان حاصل شود۔“

حضرت آموں کی وفات ۴ شعبان کو ۸۷۴ھ میں ہوئی۔ موضع چروانواں
میں ہی حضرت کا مزار مبارک ہے۔

مخدوم سلطان احمد چرمپوش:

مخدوم احمد چرمپوش مستقیماً سلسلہ فردوسیہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ سلسلہ
سہروردیہ، فردوسیہ جس کی ایک شاخ ہے میں مرید تھے۔ حضرت مخدوم الملک شرف الدین
احمد یحییٰ منیری کے خالہ زاد بھائی تھے اور ان کے ہم عصر تھے اور بہار شریف ہی میں ارشاد
و ہدایت کے مبارک کاموں میں مشغول رہے۔ سلسلہ فردوسیہ کے معروف بزرگ مولانا
مظفر بلخی کے والد ماجد حضرت مولانا شمس بلخی ان کے مرید و خلیفہ تھے۔ اس لیے بہار کے
مشائخ فردوسیہ کے ساتھ حضرت احمد چرمپوش کا تذکرہ بے محل نہیں ہوگا۔ حضرت چرمپوش
کا نام سید احمد اور لقب چرمپوش اور تیغ برہنہ تھا۔ ان کا وطن ہمدان تھا۔ والد محترم کا نام
موسیٰ ہمدانی ہے۔ ان کے بزرگوں کا تعلق تخت شاہی سے رہا تھا۔ اپنے والد کے بعد
اورنگ نشین ہوئے۔ لیکن طبیعت درویشانہ تھی۔ بادشاہی پسند نہیں آئی۔ تخت سلطنت
کو چھوڑ کر سفر اختیار کیا اور مختلف مقامات میں گردش کرتے ہوئے تبت پہنچے۔ اور وہاں
کے غیر مسلم حکمران سے نبرد آزما ہوئے۔ جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ وہاں سے
ہندوستان کے لیے عازم سفر ہوئے اور سیوان سے گزرتے ہوئے بہار شریف میں
وارد ہوئے۔ اور یہاں تبلیغ دین مبین اور اصلاح و ارشاد کے کام میں مشغول ہو گئے۔
حضرت احمد چرمپوش ایک عظیم المرتبت صوفی تھے۔ اس کے ساتھ ہی شعر و ادب کے
میدان میں بھی ان کی خدمات نہایت گرانمایہ ہیں۔ فارسی زبان کے صاحب دیوان

شاعر تھے اور ایک ملفوظ موسوم بہ ضیاء القلوب ان کے ذکر و فکر کا نتیجہ ہے۔ یہ ملفوظ ۱۳۲۰ھ میں مطبع محمود المطابع“ کانپور سے شائع ہو چکا ہے۔ مخدوم چرمپوش کے مرید علاء الدین علی بن ابراہیم الصوفی اس ملفوظ کے جامع ہیں۔ یہ نوا ابواب پر مکتوی ہے جس میں ۵۸ صفحات ہیں۔ مرتب مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”اما بعد میگوید فقیر حقیر بندہ درویشان بلکہ خاکپای ایشان
علاء الدین علی بن ابراہیم الصوفی کلمات چند از شیخ الطریقت مرشد
حقیقت حضرت پیر دنگیر خود یعنی شیخ المشائخ و اولیاء بر الزہاد و اتقیا و
مرئی الفضلاء مجمع المعانی نعمان الشافی سراج الحق و الحقیقۃ و الشرع
والدین بندگی حضرت مخدوم شیخ احمد چرمپوش تیغ برہنہ قدس اللہ
سرہ العزیز کہ از اقوال پیران طبقات و طالبان این راہ کہ خود را در
زمرۃ اہل تصوف دارند و نظر در عدم وجود خود کنند و این مختصر را
”ضیاء القلوب“ نام نہادہ شد بہ ابواب تسعہ تحریر افتاد، ہذا فہرست
الابواب المذکورہ، باب اول در شناختن خود و طلب علم، باب ثانی
در سیر کردن و صحبت گرفتن، باب ثالث در شناختن نفس علوی و سفلی،
باب رابع در خلوت بعضی و از خلق بریدن و باب خامس در یافتن
خود با طبع مختلف، باب سادس در معرفت روح و نفس و عقل، باب
سابع در شناختن پنج حواس و قبض کردن، باب ثامن در حیرت سکتہ
حاصل آمدن، باب ناسع در اخلاص بودن و صبر کردن۔“

”ضیاء القلوب“ ایک مختصر رسالہ ہے لیکن اس کی ادبی و معنوی حیثیت مسلم ہے۔
حضرت احمد چرمپوش فارسی کے ایک گرامی قدر شاعر تھے۔ ان کے دیوان کا
نسخہ خطی کتابخانہ خدا بخش میں موجود ہے اور ایک نسخہ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ مخطوطات

میں بھی ہے۔ یہ دیوان 'دیوان احمد جام زندہ پیل' کے نام سے نول کشور پریس سے شائع ہوا تھا جس میں احمد جام زندہ پیل کی بھی غزلیں شامل ہیں۔ ان کے کچھ اشعار نمونہ نقل کیے جاتے ہیں:

تا عشق نہادست درین سینہ اساسی	واللہ کہ مرا از دل و جان نیست ہر اسی
دیوانہ بجز بادل دیوانہ نسا زد	الجنس مع الجنس توان کرد قیاسی
بیزارم از این طایفہ عاقل و ہوشیار	بافرقہ تا اہل مرا نیست مساسی
این آئینہ دوست نما ہر کہ بہ جہند	در راہ یقین ست ہمون راہ شناسی
مردم بود آنکس کہ در معرفتی نیست	مردم نتوان گفت بعضی و ہر اسی
ما حق چو بہ بینیم و شناسیم حقیقت	زان چشم نہادند بر آن پنج حواسی
آن را کہ دل و دیدہ در این راہ ندیدند	بیچارہ فروماندہ گرفتار ایاسی
کہ صورت مجنون و گہی پیکر لیلی	محبوب دلم آمدہ ہر دم بلہاسی
احمد زرہ ترک چو تجرید گرفتہ	سرمایہ خود ساختہ چرمی و پلاسی

مولانا مظفر شمس بلخی:

مولانا برہان الدین مظفر شمس بلخی فرزند سلطان شمس بلخی، بلخ کے معروف صوفی حضرت ابراہیم ادھمؒ کے اخلاف میں سے تھے۔ جنھوں نے تاج و تخت سے دست کش ہو کر دوریشی اختیار کر لی تھی۔ حضرت مظفر شمس بلخی کے پدر محترم سلطان شمس بلخی بھی شاہزادہ تھے۔ انھوں نے بھی اپنے اسلاف کے عالی مقام بزرگ حضرت ابراہیم ادھمؒ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پادشاہی کی شوکت و عظمت سے مستغنی ہو کر اپنے خانوادہ کے ساتھ ہندوستان چلے آئے۔ یہاں دہلی میں سکونت پذیر ہو کر کچھ مدت تک سلطان محمد تغلق کی ملازمت سے وابستہ رہے لیکن اعیان سلطنت میں سے کسی ایک کے غیر شایستہ سلوک سے بد دل ہو کر شاہی ملازمت ترک کر دی اور فقیرانہ زندگی کو اپنا شعار بنایا۔ اور روحانی رہنما کی تلاش میں مختلف اطراف کا سفر کرتے ہوئے بہار شریف پہنچے۔ یہاں

حضرت احمد چرم پوش جو اس دیار کے معروف و ممتاز صوفی تھے، کی ارادت مندی سے مشرف ہوئے۔ یہاں حضرت موصوف نے دائمی طور پر مقیم ہو کر دہلی سے اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیا۔

سلطان شمس بلخی کے تین فرزند تھے۔ مظفر، معز الدین اور قمر الدین۔ برہان الدین مظفر جو سلطان شمس کے سب سے بڑے بیٹے تھے کا تولد آٹھویں صدی ہجری کے اوائل میں بلخ میں ہی ہوا تھا۔ جس وقت سلطان شمس بلخی کا خانوادہ دہلی سے بہار شریف کے لیے عازم سفر ہو رہا تھا حضرت مظفر ایام جوانی سے گزر رہے تھے۔ 'سیرت اشرف' کے مصنف کے قول کے مطابق مولانا مظفر ۷۵۵ھ یا ۷۵۶ھ میں حضرت شرف الدین احمد کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

مولانا مظفر بلخی جب دہلی سے بہار شریف کی مسافرت اپنے افراد خانوادہ کے ہمراہ طے کر رہے تھے تو راستے میں جون پور کے قریب ظفر آباد میں کچھ دنوں تک اقامت گزریں رہے۔ ظفر آباد کی مختصر مدت کی سکونت میں حضرت مظفر کے خانوادے کے روابط وہاں کے مقامی ساکنوں سے استوار ہوئے تھے۔ چنانچہ معز الدین کے فرزند حسین نوشہ تو حید کی ولادت ظفر آباد میں ہی ہوئی تھی۔ بہار شریف میں اس خانوادے کے ورود مسعود کے بعد معز الدین نے اپنے والد کی اتباع کرتے ہوئے حضرت احمد چرم پوش کو اپنا ہادی و مرشد بنایا۔ لیکن حضرت مظفر بلخی کی شخصیت فضل و کمال سے متصف تھی۔ وہ ایک ایسے رہنما کی جستجو میں تھے جو ان کی علمی اور روحانی دونوں طرح کی نیاز مند یوں کی تکمیل کے لیے ارشاد و رہنمائی کا موجب بن سکے۔

چنانچہ علم و عرفان کے مکارم سے آراستہ شخصیت انھیں حضرت مخدوم شرف الدین احمد کی ذات اطہر و اقدس میں نظر آئی۔ اور آخر کار وہ اس پیر روشن ضمیر کے نہایت مخلص و معتبر مرید بن گئے۔ حضرت مخدوم نے انھیں از سر نو حصول علم و عرفان کی تلقین کی کیونکہ حضرت مخدوم کے خیال میں ان کا تحصیل کردہ علم ناقص اور ناقابل اعتبار تھا۔ مرتبہ کمال

تک پہنچنے کے لیے انھیں علوم الہی سے باخبر ہونا لازم تھا۔ چنانچہ اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر اپنے علم کی تکمیل کے لیے وہ دہلی پا پیادہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں صعوبتیں اٹھانی پڑیں۔ دہلی میں مولانا مظفر دو سال تک مقیم رہ کر اکتسابِ علوم عرفانی میں مشغول رہے۔ ایک روز وہ اپنے خلوت کدہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مطربوں کا ایک طائفہ وہاں پہنچا۔ ان نوازندوں نے ایک ایسا نغمہ چھیڑا کہ وہ از خود رفتہ ہو گئے اور عالم جذب و شیفگی میں وہ درتپے سے زمین پر کود گئے اور جملہ اسباب و سامان کو مسکینوں کے درمیان تقسیم کر کے اپنے پیر و مرشد سے دوبارہ ملاقات کے لیے بہار شریف کے سفر کے لیے شتابان رہسپار ہوئے۔ مولانا اپنے دینی علوم اور عرفانی و روحانی روشنی کی بنا پر اپنے پیر کی نظر میں نہایت محبوب و محترم تھے اور امتدادِ وقت سے دونوں مشائخ کے مابین محبت و مودت کا یہ رشتہ استوار تر ہوتا گیا۔ ان کو خود بینی و تکبر کے احساسات سے محفوظ و مبرا رکھنے کے لیے اور ان کی طبیعت میں انکسار و فروتنی کی کیفیت کو راسخ کرنے کے لیے حضرت مخدوم نے خانقاہ کے فقراء کی خدمت و نگہداری کی ذمہ داری ان کے حوالے کی۔ جسے انھوں نے بڑے شوق و سرگرمی کے ساتھ انجام دیا۔ اپنی پُر خلوص خدمات اور صادقانہ اطوار و اعمال سے مولانا مظفر حضرت مخدوم کے مریدوں میں سب سے زیادہ عزیز اور مورد توجہ تھے۔ جب کبھی مولانا حضرت مخدوم کی خدمت میں شرفِ ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تو حضرت اپنی نشستگاہ سے اٹھ کر چند قدم چل کر احترامِ امان کا استقبال کرتے تھے اور ان کی علمی لیاقت اور روحانی بصیرت کی اس درجہ ان کے دل میں قدر و قیمت تھی کہ انھوں نے مولانا سے درویش کی صفات و مختصات کی بابت کچھ معرضِ تحریر میں لانے کا استدعا کیا۔ مولانا نے اپنے پیر کی ہدایت کے مطابق اس فریضے کو بخیرِ احسن انجام دیا۔ صرف دو بار ایسے مواقع ظہور میں آئے جب حضرت مخدوم کو مولانا مظفر سے عارضی طور پر شکر رنجی پیدا ہوئی۔ اذل بار جب ایک علمی موضوع پر مباحثہ و مذاکرہ میں مولانا مظفر اور بہار کے چند ذی علم ارباب کے مابین اختلاف پیدا ہوا۔ طویل جڑ و بحث نے سرانجام

مرارت و رنجش کی صورت اختیار کر لی۔ طیش و خشم کے حال میں مولانا مظفر نے کچھ علمائے بہار کے خلاف کچھ دل آزار کلمات استعمال کیے۔ ایسے رنج آور اشارت مناقشے کا سبب بن گئے۔ علمائے بہار نے ان کے خلاف شکایت پیش کی۔ مولانا مظفر نے اس نزاعی مسئلہ سے متعلق اپنے نظریے کی حمایت میں ایک مضمون تحریر کر کے حضرت مخدوم کے تحت ملاحظہ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر شکایت کا جواب دینے کے لیے علماء کے نزدیک جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت مخدوم مولانا کے اس ارادے سے بہت برا فروخت ہوئے اور نوشتہ مضمون کے کاغذ کو پارہ پارہ کر دیا اور اظہار خیال فرمایا کہ مومن کو ایسے نزاعی مسئلوں میں الجھنا نہیں چاہئے۔ یہ ایک لا حاصل تفرقہ انگیز مباحثہ ہے۔

ایک دوسرے موقع پر حضرت مخدوم کی آزر دگی کا سبب مولانا مظفر کا ایک بیزار و بد دل کرنے والا جواب تھا جو انھوں نے حضرت شیخ منہاج الدین کو دیا تھا۔ شیخ منہاج الدین سات مرتبہ حج بیت اللہ سے شرف یاب ہو چکے تھے لیکن حضرت مخدوم کو سوء اتفاق ایک بار بھی زیارت حرمین شریفین کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضرت منہاج الدین اکثر درمیان گفتگو اس صورت واقعہ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ایک بار حسب سابق حضرت منہاج الدین نے اس کا ذکر کیا تو حضرت مظفر نہایت بد حظ ہوئے اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت مخدوم کو مولانا مظفر کا رد عمل ناگوار گزرا اور وہ اس درجہ دلتنگ ہوئے کہ تین دن تک مولانا مظفر سے گفت و شنید نہیں کی۔ لیکن ایسی عارضی رنجشوں سے مولانا مظفر کے تئیں حضرت مخدوم کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت مخدوم کے دل میں مولانا مظفر کی تعظیم و تکریم کا استنباط اس طرح ہوتا ہے کہ انھوں نے زمانہ حیات میں ہی مولانا مظفر کو اپنا روحانی وارث نامزد کر دیا تھا۔ اس امر سے متعلق حضرت مخدوم نے ایک اجازت نامہ مولانا مظفر کے حوالے کیا تھا جس کی واقفیت حضرت کے دوسرے مریدوں کو نہیں تھی۔ جب حضرت مخدوم کا وصال (۶ شوال ۱۳۸۲ھ) ہوا اس وقت مولانا مظفر حج خانہ خدا کو انجاء دینے کے بعد اپنے واپسی سفر میں عدن میں مقیم تھے۔ حضرت مخدوم کی وفات

حسرت آیات کی اطلاع ملتے ہی وہ بلا تاخیر بڑی سرعت سے بہار شریف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہاں ان کی عدم موجودگی میں حضرت مخدوم کی رحلت کے بعد ان کے مریدین صاحب سجادہ و خلیفہ کے فرائض انجام دے رہے تھے اور لوگوں کو مرید بنانے کی رسم و راہ پر عمل پیرا تھے۔ جب مولانا مظفر بہار شریف پہنچے تو خاصان خانقاہ مخدوم کی ایک مجلس منعقد ہوئی۔ دوران مذاکرہ مولانا مظفر نے دریافت کیا کہ کس جواز کے مطابق انھوں نے خلافت و سجادگی کے کام انجام دیے ہیں۔ خانقاہ کے مشائخ نے اس عمل کے موجبات بتائے اور ساتھ ہی مولانا مظفر سے گزارش کی کہ اگر ان کے پاس ایسی اجازت کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ مولانا مظفر نے جواب دیا کہ اس سے متعلق حضرت مخدوم کا ایک اجازت نامہ ان کے پاس ہے جو حضرت نے سفر حج کے لیے روانہ ہونے سے قبل ان کو عطا کیا تھا۔ سارے مریدوں نے مولانا مظفر کے بیان کو صدق و مصمیمیت کے ساتھ تسلیم کر لیا اور کمال عزت و احترام کے ساتھ وہ مسند سجادگی پر تشریف فرما ہوئے۔

مولانا مظفر کے مکتوبات سے جو انھوں نے متعدد سالکان طریقت اور رہروان جادہ حقیقت کے نام تحریر کیے ہیں ان سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ مولانا مسند سجادگی پر متمکن ہونے کے بعد ایک طویل مدت تک بہار سے بیرون مختلف شہر و دیار کی سیاحت کرتے رہے۔ انھوں نے حضرت مخدوم کے دوران حیات بھی بہت سارے ملکوں اور علاقوں میں گشت کی تھی۔ حضرت مخدوم کی وفات کے بعد بیشتر اوقات میں وہ بہار شریف سے باہر رہے۔ بہار میں ان کے دوستوں اور ارادت مندوں کو مولانا کی عدم موجودگی کا شدید غم تھا۔ وہ دایماً ان سے التجا کرتے کہ وہ بہ تعجیل بہار لوٹ آئیں اور اپنے پیرومرشد کے مرقد مطہر پر اقامت فرمائیں۔ لیکن مولانا مظفر صرف اپنے پیر کی آرامگاہ کی مجاورت میں رہنے کے لیے بہار واپس آنے کو درخور توجہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ مختلف مقامات میں گھومتے رہتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ پر مستقلاً سکونت پذیر نہیں ہوتے تھے۔ ان کے

خیال میں ایک جگہ سے دائمی طور پر وابستہ ہونا صوفیوں کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اگرچہ مولانا مظفر نے اپنا پہلا حج حضرت مخدوم کے دوران حیات میں ادا کر لیا تھا لیکن دوبارہ حج کو جانے کی آرزو ان کے دل میں تڑپ رہی تھی۔ وہ اسی سرزمین پاک میں مدفون ہونا چاہتے تھے۔ اس نیک مقصد میں معاونت کے حصول کے لیے وہ سلطان غیاث الدین کے پاس سارگاؤں مشرقی بنگال چلے گئے۔ مولانا مظفر ۸۹۸ھ کی حدود میں سارگاؤں پہنچے تھے۔ سلطان غیاث الدین ایک ہنر پرور حکمران تھا۔ شاعروں اور دانشوروں کی سرپرستی کرتا تھا۔ صوفیہ و مشائخ کی تعظیم و تکریم ذوق و توجہ کے ساتھ کرتا تھا۔ معروف فارسی شاعر حافظ شیرازی کو بڑی آرزو مندی سے بنگالہ آنے کی دعوت دی تھی، اگرچہ ناموافق حالات کے سبب حافظ بنگال کا سفر نہیں کر سکے تھے۔ سلطان نے مولانا مظفر کا پُر جوش خیر مقدم کیا اور اپنے محل سرا میں شاہی مہمان کا رتبہ دیا۔ مولانا کو اگرچہ بلاتا خیرج خانہ خدا کے لیے روانہ ہونا تھا لیکن بنگال کی آب و ہوا انھیں راس نہیں آئی۔ وہ طویل ہو گئے اور چار مہینوں تک ذی فراش رہے۔ صحت یاب ہونے کے بعد مولانا نے سلطان سے سفر حج کے انتظام کے لیے درخواست کی۔ لیکن کچھ ایسے نامساعد حالات ظہور میں آتے رہے کہ دو سال تک مولانا مظفر کو وہاں رکنا پڑا۔ لیکن اس اثنا میں سلطان نے مولانا کو بڑی محبت و تکریم کے ساتھ رکھا۔ مولانا نے کئی مکتوبات میں سلطان غیاث الدین کے محبت آمیز سلوک اور ان کے ادبی ذوق کا ذکر کیا ہے۔

ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ سلطان مولانا مظفر کی قربت سے مستفیض ہونے کے لیے انھیں مزید روکنا چاہتے تھے لیکن مولانا بہ تعجیل تمام حج بیت اللہ کے لیے عازم سفر ہونا چاہتے تھے۔ مولانا کے پیہم استدعا سے مجبور ہو کر سلطان نے ان کے سفر حج کے لیے متعلق کارمندوں کے نام فرمان جاری کر دیا اور آخر کار مولانا مظفر چانگام پہنچ کر زیارت کعبہ کے ارادے سے بحری سفر پر روانہ ہو گئے۔ مولانا مظفر دیار مقدس میں چار برسوں تک مقیم رہے۔ وہاں طلباء کی تدریس و تعلیم اور عبادت خدائے متعال میں وہ مشغول

رہتے تھے۔ اسی اثنا میں وہاں ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا۔ بھائی کی موت کے صدے سے غمزدہ ہو کر مولانا مظفر اپنے برادرزادہ حسین معزز کے ہمراہ عدن چلے گئے۔ اسی مقام پر ۳ رمضان المبارک ۸۰۳ھ کو ان کا وصال ہو گیا۔

مولانا مظفر کے ادبی آثار میں اہم ترین تصنیف جو ہنوز موجود ہے ان کے مکتوبات کا مجموعہ ہے جن کی ترتیب و جمع آوری ان کے برادرزادہ حسین معزز کے کار و کوشش کا نتیجہ ہے۔ مولانا کا دوسرا ادبی اثر ان کے اشعار کا دیوان ہے۔ اس کے علاوہ مولانا نے ہدایت و نہایت درویشی کے تحت عنوان ایک مختصر رسالہ لکھا تھا۔ تین پیغمبروں کی بابت جو سلاطین بھی تھے، ایک مختصر مضمون بھی ان کی ادبی باقیات میں شامل ہے۔ مولانا نے کچھ ایسی چیزیں بھی تصنیف کی تھیں جو اب ناپید ہو چکی ہیں۔ مثلاً شرح عقائد نسفی، اور مشارق الانوار کی شرح و توضیح۔

جیسا کہ سطور بالا میں ذکر ہوا، مولانا کی عالی مقدار تصنیف ان کا مجموعہ مکتوبات ہے۔ یہ مکتوبات تصوف کے رموز و غوامض کے درک و فہم کے لیے نہایت مفید و معاون ہیں۔ ان مکتوبات میں مولانا نے اپنے شرح و بیان کو آیات قرآن مجید اور احادیث نبوی سے آراستہ کیا ہے۔ اسلوب نگارش نہایت سہل و سلیس ہے۔ ہندی بھاشا کی شاعری کے کچھ اودھی لہجے بھی ان کے بعض مکتوبات میں ملتے ہیں۔ مولانا مظفر بلخی فردوسی شاعر بھی تھے۔ انھوں نے اشعار فارسی کا ایک مختصر

دیوان بطور یادگار چھوڑا ہے۔ ان کے دیوان کے مطالعہ سے متصور ہوتا ہے کہ وہ ایک اوسط درجہ کے شاعر تھے۔ ان کے اشعار میں صوفیانہ افکار سے متعلق تلوویحات و اشارات میں تصوف کے وہ نکات و مسائل جو انھوں نے اپنے مکتوبات میں بیان کیے ہیں وہ ایجاز و اختصار کے ساتھ منظوم پیرایہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگرچہ ان شعروں کی معنوی قدر و ارزش اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ لیکن یہ اشعار فنی محسنات سے عاری ہیں اور ان میں شعری کیفیت کا فقدان ہے۔ ان میں فکر و فن کا وہ امتزاج مفقود ہے جو قاری کے ذہن و قلب میں ہیجان و اضطراب پیدا کرتا ہے۔ افکار

عارفانہ ہیں، نہایت ارفع و اعلیٰ ہیں لیکن زبان و شیوہ بیان جاذب و جالب نہیں ہیں۔ مولانا نے جن متصوفانہ افکار کو اپنے مکتوبات میں شرح و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ان شعروں کے وسیلہ سے کناہ آمیز انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ ذیل میں مولانا مظفر بلخی متخلص بہ برہان کی چند غزلیں مثلاً مندرج کی جاتی ہیں:

سری میان ما و شما در است رفت	و آن سر بہر دلی کہ دمیدند مست رفت
دی زاہدی کہ دامن عصمت بدست داشت	امروز چاک کرد و گریبان ز دوست رفت
بالا گرفت چون بدلم کار عشق نیک	آہستہ مست عقل بد آ موز پست رفت
ہر کو بغیر عشق بسر برد عمر اگر چہ	صد سال کرد طاعت ہم بت پرست رفت
جز عشق تو بہ برہان دیگر حرام باد	سری میان ما و شما در است رفت

ہر زمان داغ دلم را نو بہاری دیگر است	زانکہ اندر گلستانم گلکاری دیگر است
ز اہدان اندر جہان خود کارشان دارند لیک	پاک باز راہ اورا کار و باری دیگر است
مرد عاشق را پرستم زین جہان و آنجہان	زانکہ اوزین ہر دو برتر در شاری دیگر است
گر جہان را سر بسر نقش و نگارستان کنند	در میان جان ما نقش و نگاری دیگر است
در کنار مطرب او چنگ را خوش نالہ ہاست	در کنار عشق ما از راز زاری دیگر است
گر چہ ترکان را شکاری ہست در صحر اولیک	تارک صحرائی وحدت را شکاری دیگر است
ساقی زین رجنس شیطان جام ما را پر مکن	آن دگر می وہ کہ برہان را خماری دیگر است

ہر کو مراد خواہد از یار خام باشد	جز عشق عاشقان را دیگر حرام باشد
ہر کو خورد جامی از عشق نا تمام است	جامش خور و بدون روتا عشق تام باشد
تا تو ز خود نزائی و صلش ز تو نزاید	از کام خود بدون روتا جملہ کام باشد
گر تیر غم فرستد او خاص بردل ما	بر من گدا از آن شد این لطف عام باشد
سامان کار برہان از ما محال بینی	ہر کو نظام عشق است او بی نظام باشد

چون بکوی عشق دل چالاک شد
ہین نماز عشق کن درکوی دوست
آتش عشقت بہ دل ناگہ فروخت
پاکباز عشق را از جان چه پاک
در دل برہان چو عشقت شعلہ زد
من جدائشہا تہم جانم جدا
عشق رویت خانہ ام ویران کرد
شد نشاط خواب شبہایم حرام
در پیش شد سالہا برہان ترا
عقل را دامن دو صد جا پاک شد
جامہ دل از ہوا چون پاک شد
سوخت و دفر ہای عقلی خاک شد
ہر کہ در عشق آمد او بی پاک شد
علم و فعلش جملگی خاشاک شد
ای بخاک کوی تو صد جان فدا
خرگمی چون مفلس بی خانہ را
دیدہ مشتاق را خواب از کجا
عمر دادی در ہوای کیمیا

حدیث عشق او گفتن دلا شور و فغان آرد
نخن در عشق میگوئی و در خود مانده ای بی بی
تو در پاکی و بی باکی قدم بالا ترک بر نہ
ہمیشہ لیلی و لیلی ز مجنون بر زبان رفتی
درون پردہ حسن او بلا ہای کند چندین
تو بسم اللہ بگو بگذر چو مردان اسیر او
نگار دامن عشقت بہان تو کہ نگذارم
براہ عاشقان رفتن خرابی خانمان آرد
نخن در عشق او گوید کہ خود را در میان آرد
کہ تارک بردر غیری زمین و آسمان آرد
چو مجنون جملہ لیلی شد کہ لیلی بر زبان آرد
اگر او پردہ بردارد خرابی در جہان آرد
در یغا چون کنم گویند و غیری در میان آرد
اگر چہ جور ہجران تو برہان را بہان آرد

مرغ ہوای جانان باغ و چمن ندارد
قلاش راہ وحدت در کونی پاکبازی
جانان ز خود دہدی مطرب چو عشق باشد
بسر غم تو جانان کہ غم تو ہر کہ دارد
دیروز کز تن من جان برد ہجر رویت
سر دوست ہر کہ دارد سرخویشتن ندارد
مال و منال و خانہ فرزند وزن ندارد
تن ہچو چنگ عاشق خبری ز تن ندارد
دو جہان بروفتانند کہ غم کفن ندارد
اکتوں بجز غم تو بندہ بہ تن ندارد

بوی کہ میدہم من از زلف او بعالم
جانا بہ ہجر عشقت برہان وجود خود را
واللہ چنین ز بوی مشک ختن ندارد
اکنوں کہ شست فکر غسل و کفن ندارد

ہرمو بود زبان برای کلام عشق
ماچون ز جسم خود برہ دوست خاستیم
در عشق باختیم دل و جان ولی ہنوز
در یک قدم ز ہر دو جہان پاک بگذرند
بوم ہوا خرابہ شہوت کند قرار
ز اقبال شاہ عشق گزشتیم از دو کون
در بحر کون عشق چو انداخت دام را
برہان چو ہستی تو نہنگ عدم برد
گوش است ہر مسام برای پیام عشق
در گوش مار سید ز ہر سو سلام عشق
شرمندہ میشویم کہ گیریم نام عشق
مردان بر آوردند بہ ہمت چو گام عشق
عنقای ہمت تو کہ پزد بہام عشق
آزاد ہر دو کون بہاید غلام عشق
معدود جان چند قنادہ بدام عشق
می نوش چون نہنگان دریا بکام عشق

مولانا مظفر بلخی نے بھی اپنے پیرومرشد کی طرح فکر انگیز و بصیرت افروز مکاتیب کا ایک گرانمایہ مجموعہ بطور یادگار چھوڑا ہے۔ جن کی تعداد شاہ نجم الدین فردوسی مصنف "حیات ثبات" کی تحریر کے مطابق دوسو ہے۔ لیکن معین الدین وردائی "تاریخ سلسلہ فردوسیہ" کے مصنف ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مکاتیب کی کل تعداد ایک سو اٹھاسی بتاتے ہیں۔ مولانا مظفر کے ان مکاتیب میں تصوف و عرفان، فلسفہ و علم کلام، احکام شریعت اور حدیث و قرآن کے مباحث ملتے ہیں۔ ان کے چند مکتوبات کی تلخیص یہاں پر پیش کی جاتی ہے۔ مثلاً پہلے مکتوب میں توکل و یقین کے مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مکتوب ظہیر الدین کے نام ہے۔ ہدایت فرماتے ہیں کہ باقیماندہ زندگی کے ایام کو آخرت کا توشہ بناؤ اور جب تم نے درویشی کے مسک کو پسند کیا ہے تو ضروری ہے کہ درویشوں کے اطوار و خصائل کی پیروی کرو۔ فقراء توکل کی راہ پر چلتے ہیں اور انھیں یقین کامل ہوتا ہے کہ قسٹام ازل نے روزی انسان کو تقسیم کر دی ہے اور ہماری کوششوں سے

اس میں کاش و افزائش نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایسی چیز کی طلب میں سعی کرنی جو مقسوم و مقدر بن چکی ہے۔ یکسر لا حاصل ہے۔

ایک دوسرے خط میں مولانا نے علوئے ہمت کو ہدف ملاحظہ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سانکان طریقت جستجوئے حق میں دیوانے ہوتے ہیں۔ عشق الہی میں عقل و خرد سے بیگانہ ہو جانے والے ان شیدا و وارفتہ لوگوں کی نشین ترین دولت ان کا غم عشق ہے۔ وہ اس غم عزیز میں دایماً مبتلا رہنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا طرب و نشاط، مسرت و شادمانی اُن کے لیے درخور اعتنا نہیں ہیں۔ وہ ابدی ماتم میں رہتے ہیں، معشوق ازلی سے جدائی کی بد نصیبی کے الم میں مبتلا رہتے ہیں اور انھیں اپنے اپنے احوال و اعمال کے ناقص، ناکافی اور موجب ننگ و ندامت ہونے کا بھی حسرت و ملال رہتا ہے۔ لیکن رہروان جاوہ حق کی یہ بد نصیبی ایسی ہے کہ دنیا کے اقبال مند لوگ ان غمزدہ بد نصیبوں کی جوتیوں کی خاک کو سرمہ بتانے کی آرزو رکھتے ہیں اور ایک بات جس پر حمد و ثناء و اویا متفق ہیں وہ یہ ہے کہ مرد کی قیمت اس کی ہمت ہے اور جس کی ہمت کا گھوڑا زمان و مکان کی حد سے آگے نہیں بڑھتا دراصل وہی بد بخت ہے اور آخرت میں بھی محرومی و مایوسی اس کے حصہ میں رہے گی۔

مولانا مظفر لجنی نے متعدد مکاتیب سلطان غیاث الدین فرمان روائے بنگال اور وزیر اعظم ہمایوں خاں کے نام لکھے تھے۔ بطور نمونہ ایسے دو خط ان کی اصلی صورت میں نقل کیے جاتے ہیں:

”مکتوب صد و شصت و دوم در عبارت کلمات دیوانگان و

بیان بزرگی شیخ شرف الدین پانی پتی بجانب خان ہمایوں دستور۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام و دعا تعریض کرد و نمودہ آمد۔ در پانی پت

شیخ شرف الدین پانی پتی بود کہ سی سال طعام نخورد و وقتی بخنی و

جغرات پیش او بردندی باری بخنی در جغرات تر کردی بجوشید و

بیرون انداختی۔ گویند آن یحییٰ ہر کہ خوردی دیوانہ شدی۔ وقتی
مکتوبی بر سلطان علاء الدین نوشتہ بود برین عبارت کہ علاء خوطی۔
این حکایت در زمین ما معروف و مشہور است۔ ہر کسی پوشیدہ نیست
این غزل شیخ راست، سہ بیت مرایا دبود آن اینست۔ ابیات

روز باخوش پسران نردوغامی بازم   شب جمہ شب بشرابی و شمع می سازم
ز ملاست چہ گزیدہ است کہ عاشق نکتم   ز جلاجل چہ گزیدہ است کہ من شہبازم
باز برکوی شرف مدعیان کور شوند   روز باخوش پسران نردوغامی بازم

ای دوست مردی سی سال طعام نخورد اورا باخوش پسران و نردو
شراب چہ نسبت است و ہم چنین گویند کہ در مستیہای عالم خوددوات
و قلم و کاغذ خادم دائم پیش داشتی۔ قلم بر گرفتہ و ہم چنین با نوشتی جدہ
کاغذ را پارہ پارہ کردی بہ شکاف دیوار با خلانید از آنجی معتقدان
بیرون میآوردند و نسخہ میگرداند بچنین چند غزل جمع شدی چنانچہ غزلی
دیگری نویسند

خراباتی شدم مستانہ جامی   نمی دانم حلالی یا حرامی
نمازی میگزارم در خرابات   کہ در وی نہ رکوعی نہ قیامی
ای دوست روح چون از مضیق عالم تا سوت بہ علوی عالم ملکوت
ترقی کند اورا از یاد یہ عشق و محبت مست کنند۔

مکتوب صد و پنچہ و یکم در شراب شوق و توجہ نمودن با اہل ذوق
بہی نب سلطان غیاث الدین پادشاہ ہندوستان۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر حقیر مظفر شمس سلام و دعاء رسانید۔ فرمان
ہمایون رسید کاتب بر مضمون ملکہ جواب نتواند نوشت کہ دست و قلم
زبون دل سودا زدہ شیدا میست و در فرمان شاہ کہ مشغول و مملو انواع

دُر جواہر معانی این رباعی بود۔

ای مست شراب ذوق باطن   سرخوش نہ مدام شوق باطن
یک جرعه بکام این گدا ریز   ای خسرو جوق جوق باطن
اگرچہ ہشیار بودم مرا این رباعی مست کرد ای دوست این مدام
مدام نبود۔ احیاناً بعد الیاء والقی تا جرعه از این کی دھند و بکھ دھند و
ہرچہ رونندہ از نہاد خود گامی بیشتر نہد و راہ موت و قبل ان تموت واپی سپر
کند این جام و صراحی بد و قریب تر رسد:

عاشقان در رہت ہمہ سرمست   عقل در آستین و جان در دست
یک قدح خورده بر رخ ساقی   آنچه آن نیست کردہ در باقی
اگر عبارت آسانیان و زمینیان یکتہ کند و بداند کہ علت یافت این
است خام بود و در ”قوت القلوب“ شیخ ابو طالب برداشتہ
مفہومہ، آورده است کہ امام شافعی پیش شبان راعی نشستہ و از
مشکلات خود سوال کردی و روش سلوک از او استفسار کردی و گفتی
کیف یفعل ہذا و کیف لا یفعل ہذا از خدمت شیخ سماع دارم کہ
شبان راعی را نشستگاہ میان مزبلہ بودی۔ امام حنبل آنجا رفتی
و بزبانوی ادب پیش او نشستہ و تبرک گرفتی رجب مزین شیخ بامداد
آئینہ بدست شیخ دادی، شیخ روی مبارک دران بیدید بعد از نقل شیخ
آئینہ نیک نیک محبوب و مطلوب دل این بیچارہ بود پیدانمی شد،
درین روز ہا بعد از سالہا آن آئینہ کسی بہ بیچارہ آورد، ہمستی بس
بزرگی و تبرک عظیم بود۔ همان آئینہ حضرت شاہ ارسال کردہ شد۔
این نعمت و برکت شاہ را ارزانی بود۔ و روشنائی بادیہ انشاء اللہ
طفیل آن آئینہ دو ستار و بارایتکہ روز جمعہ پوشیدہ بودم فرستادہ ام۔“

”مناقب الاصفیاء“ میں مذکور ہے کہ مخدوم جہاں کے مریدوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان میں چالیس ارادت مند ایسے تھے جو وصل حق تعالیٰ کے درجہ کو پہنچ چکے تھے۔ ان چالیس مریدوں میں تین بشمول مولانا مظفر بلخی نہایت اہم تھے۔ حضرت مخدوم جہاں اپنے دو خلیفہ شیخ نصیر الدین اور مولانا مظفر بلخی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ مولانا مظفر بلخی کا حضرت مخدوم اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب وہ ملاقات کے لیے آتے تو مخدوم دروازے تک پہنچ کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ لیکن ایسی شفقت اور احترام و اکرام کے باوجود دو مرتبہ اپنے نہایت عزیز ارادت مند سے رنجیدہ ہوئے تھے۔ ایک بار کرامت کے مظاہرہ پر اور دوسرے مرتبہ علمائے بہار سے مناظرہ کرنے پر۔

”مناقب الاصفیاء“ کے مصنف لکھتے ہیں کہ جب حضرت مخدوم جہاں راجگیر میں ریاضت کش تھے تو مولانا مظفر بھی کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ اور ایک حجرہ ان کے لیے متعین کر کے انھیں اربعین میں بٹھلا دیا۔ ابھی چلہ کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک قوال نے مولانا مظفر کے حجرے کے باہر درج ذیل اشعار کو ترنم کے ساتھ پیش کیا :

کیش مارسم شکستن نبود عہد وفارا   اللہ اللہ تو فراموش مکن صحبت مارا
دراین دیار گذشتی و سالہا بگذشت   بنوز بوی تو می آید از منازلہا
قوال کی اس آوازہ خوانی کو سن کر حضرت مظفر بے قرار ہو گئے اور اس درجہ مغلوب الحال ہو گئے کہ مستی و بنجودی کے عالم میں چلہ توڑ کر حجرے سے باہر نکل آئے۔
حضرت مولانا مظفر بلند ہمت بزرگ تھے۔ اپنے جذبہ صادق اور پیر کی رہنمائی سے انھوں نے طریقت کے مقامات کو طے کیا۔ مال و متاع اپنے پاس رکھنا روا سمجھتے تھے۔ گھر میں مال و متاع اگر ہوتا تو اسے لٹوا دیتے تھے۔

حضرت زین بدر عربی:

حضرت زین بدر عربی کے کار و کوشش سے ہی مخدوم جہان شرف الدین احمد

یہی منیری کے افکار صوفیانہ سے سالکان طریقت اور جویندگان حقیقت متعارف ہو سکے۔ حضرت مخدوم کے آثار ادب و عرفان سے متعلق جو ملفوظات، مکتوبات، کتب و رسائل دستیاب ہیں ان میں سے بیشتر کے مرتب، کاتب اور خاص و عام کے درمیان ان کو مشہر کرنے والے حضرت زین بدر عربی ہی تھے۔ لیکن جائے افسوس ہے کہ جس شخص نے اپنی مساعی جلیلہ سے حضرت مخدوم جہان اور ان کے آثار میں مذکور بہت سارے مشائخ عظام کے احوال اور ان کے کمالات و فضائل سے ہم واقف ہو سکے، ان کے ذاتی حالات کی بابت ہم بہت کم جانتے ہیں۔ چودہویں صدی عیسوی میں ادبی آثار کی مخصوص اصناف، مکتوبات و ملفوظات جو بہار میں دیگر مقامات کی نسبت زیادہ متداول رہیں، ان کو سالم و ثابت رکھنے میں حضرت زین بدر عربی کی کاوشیں درخور تحسین ہیں۔

حضرت مخدوم کے بارے میں مناقب الاصفیاء کی مختصر اطلاعات سے قطع نظر اس زمانے کی تحریر کردہ مذہب و تصوف کی کتاب میں کچھ نہیں ملتا۔ حالانکہ حضرت مخدوم کے ارادت مندوں کی تعداد کثیر تھی۔ ان کے جد کی صدیوں میں جو ذرائع معرض تخریر میں آئے وہ زیادہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ خادم حضرت مخدوم جہان جو ان کے ادبی آثار کے مرتب تھے کو بھی کسی نے لائق توجہ نہیں سمجھا۔ لیکن ان کی خدمات نہایت وسیع ہیں۔ ان کی طبیعت میں فروتنی اور شکستہ نفسی بہت زیادہ تھی۔ وہ آثار مخدوم جن کے وہ مرتب رہے ہیں اپنے آپ کو بیچارہ مسکین، سگ درگاہ، گداؤں کا پوٹ، خادم مخدوم جہاں، جیسے کلمات سے خطاب کرتے ہیں۔

زین بدر کی سرگزشت حیات پردہ خفا میں ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ بہار شریف میں آج خود کو حضرت زین بدر کے اعقاب و اخلاف میں شمار کرتے ہیں وہ بھی ان کی بابت کوئی معتبر اطلاع نہیں رکھتے ہیں۔ بہر حال زین بدر سے متعلق کچھ ضمنی اطلاعات، معدن المعانی، تنج لائیفی، ملفوظات الصفر اور تحفہ غیبی میں ملتی ہیں۔ تحفہ غیبی میں ۲۲ رزی الحجہ ۷۶۰ھ کے تحت ایک واقعہ ملتا ہے کہ جمعہ کے روز فجر کی نماز کے بعد زین بدر پیر کی خدمت میں ایک طشت لے کر جس میں پانی اور کچھ شیرینی تھی حاضر

ہوئے اور زمین پر اپنا سر رکھا اور حضرت مخدوم کو یہ اطلاع دی کہ خداوند کریم نے انھیں ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ پھر انھوں نے حضرت سے اس کے نام و کنیت کے لیے التماس کی۔ حضرت مخدوم نے اس کا نام قمر الدین رکھا۔

اسی طرح ملفوظ الصفر میں ۶ ربیع الاول ۷۶۲ھ کی تاریخ کے تحت ایک واقعہ میں 'انشاء اللہ' کے استعمال کے جواز میں حضرت امام شافعی کی رائے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس وقت وہ پاٹلدا (بنگال) میں مقیم تھے۔ ۲۳ صفر ۷۶۲ھ کے تحت ایک واقعہ اس طرح ہے کہ جب وہ چھ مہینے سولہ دن کی اقامت کے بعد بنگال سے واپس ہوئے تو انھوں نے اپنے پیرومرشد سے ملاقات کی۔ حضرت نے ان سے فیروز شاہ تغلق کے ہجوم کے سبب وہاں کے باشندوں کے درمیان پھیلی ہوئی نا امنی، عدم سکون اور بے اطمینانی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ فیروز شاہ تغلق کی بنگال پر دوسری بار کی لشکر آرائی کا واقعہ ہے۔

اس ملفوظ میں ۲۷ صفر ۷۶۲ھ کے تحت زین بدر اور ان کے پیر حضرت مخدوم کے مابین امساک کے موضوع پر ایک دلچسپ مکالمے کا ذکر ہے۔ اس مجلس میں قضا و قدر کا بھی موضوع زیر بحث رہا۔ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یزید بن معاویہ کو حنت و نفرین کا مور و بنانے کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ یزید بن معاویہ یا رسول کریم کے کسی صحابی پر لعنت نہیں بھیجنی چاہئے۔ لیکن حضرت زین بدر اس مسئلہ سے متعلق اپنا مخصوص خیال رکھتے تھے۔ انھوں نے اپنے خمیر کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مجرم اور قاتل جگر گوشہ رسولؐ پر آ خر لعنت کیوں نہ بھیجی جائے جس نے خواتین خانوادہ مقدس کو اسیر بنایا اور دشت کر بلا میں انھیں اپنے جور و ستم کا نشانہ بنایا۔

حضرت زین بدر فضل و کمال سے آراستہ تھے اور علوم متداول میں ایک موقر حیثیت رکھتے تھے۔ سخن گوئی کا بھی نہایت لطیف ذوق رکھتے تھے۔ اگرچہ ان کی شعری تخلیقات کی مقدار بہت کم ہے۔ ان کے کچھ اشعار ان کے مرتبہ ملفوظات مخدوم مانند 'تحفہ نبی'، 'معدن المعانی'، 'تہج لایفنی' اور خوان پر نعمت کے مقدمات یا ترقیموں کے ضمن

میں ملتے ہیں۔ ایسے کچھ اشعار مثلاً درج کیے جاتے ہیں:

این بحر الہی ست و در این کان معانی ست	ایجا ہمہ قوت دل و ہم قوت جانی ست
ایجا ہمہ سر الہی و در نیست	ایجا ہمہ وحدت صرف ست و خبر نیست
ایجا ہمہ خیری کہ درین شرز نیابند	ایجا ہمہ نوش است دلانیش نیابند
دری ظلم زین کہ بدارین ننگبد	عیشی ظلم زین کہ درو زین ننگبد
در ہر دو جہان خادم مخدوم جہان دار	او را بھوم کرم ای پیر جہاندار

حضرت زین کا ترتیب دیا ہوا اولین ملفوظ جو مفصل ترین بھی ہے ”معدن المعانی“ ہے جس کا مطبوعہ نسخہ پانچ سو صفحات پر مکتوبی ہے۔ اور یہ ۶۳ ابواب میں منقسم ہے۔ یہ ملفوظ ۷۴۶ھ تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ ”خوان پر نعمت“ جو ۷۴۷ھ میں مجلسوں پر محیط ہے اس کا توسیعی حصہ ہے۔ اس کی ضخامت کم ہے اور یہ ۱۵ ارشوال ۷۴۹ھ سے لے کر ۷۵۱ھ کے ماہ شوال تک کے ملفوظات مخدوم پر مشتمل ہے۔ ”مخ المعانی“ کے اندرونی شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے مرتب بھی حضرت زین بدر عربی ہیں۔ ان کے علاوہ ”مخ لایفنی“، ”ملفوظ الصفر“، اور ”تحفہ نبی“ کے جامع بھی حضرت زین بدر ہیں۔

حضرت زین بدر مخدوم جہان سے بہت سارے شرعی، فقہی، عرفانی اور قرآنی مسائل سے متعلق حضرت کے ذکر و بحث کی مجلسوں میں مجتہسانہ سوالات کرتے تھے جس کے شافی و کافی جوابات مخدوم جہان بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ دیتے تھے۔ ان مختلف النوع سوالات میں ذات و صفات، زن و شو کے مابین حب، معیت، کسب، خضوع، زہد، لعنت یزید، مشیت، ارادت، صحو، سکر، رویت جیسے موضوعات ہوتے تھے۔ حضرت زین بدر کی نثر نگاری کا ایک نمونہ جو مکتوبات صدی کے دیباچہ کی صورت میں ہے ذیل میں بطور مثال پیش کیا جاتا ہے:

”سپاس بی پایان و ستائش فراوان مر حضرت کبریائی را

کہ دلہای عارفان را با نوار مشاہدہ جمال با کمال و مکاشفہ جلال لایزال

آراستہ گردانید و ہمہ وقت در نظارہ عجائب و غرائب اسرار غیبی
مستغرق و مدہوش داشت و بردم در جام جان ایشان شراب باصفای
تجلیات پیاپی ریختن فرمود تا چنان مست شوند کہ ایشان را از
ایشان بر بود و نور شہود احدیت پیش چشم مردم دیدہ سر ایشان جلوہ داد
و خود را بدین شان بی نشان نمود تا در غلبات ظہور آن نور خود را و خلق
را و جان را و جهان را در نا پیدائی و نا بودگی تصور کردند، ندیدند مگر ہمو و
نرفتند مگر بدو، نگرفتند مگر از او و نگفتند مگر بہ او۔

و صد ہزاران افضل صلوٰۃ و اکمل تحیات بر جان پاک
آن سرور عاشقان و تاج سر عارفان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
باد کہ کسوت نبوت در بر انبیاء طفیل اوزیہ آید و خلعت ولایت بر تن
اولیاء صدقہ او چست گشت۔ اگر او نبود کہ بودی۔ نہ فلک بودی
نہ ملک۔ و اگر او نیامدی کہ آمدی نہ آدم آمدی نہ آدمی۔ و رسولی کہ
بہ مکان در مقام قربت کرامت صد ہزاران ہزار تشریف محرمیت بی
اطلاع ملکی و نبی و مرسل و ولی بر قامت مبارکش ارزانی فرمود و خیمہ
جلالت ویرا در صحرائ وجود کون نصب کرد و در بارگاہ کونین وجود
مخلوقات را خدم او ساخت۔ و نفحات فیضان تسلیمات و تحیات بر
آل و اہل بیت و یاران او کہ ہر یک پیش آن بدر منیر ستارگان
درخشان و سیارگان نور افشان بودند و بر علمای شریعت و پیران
طریقت و بلغای حقیقت کہ میراث داران اویند خصوصاً الطاف و نعم
مشاہدہ و اضاف شیم مکاشفہ از جناب ازل و درگاہ لم یزل تا وقت
مولانا و محمد و منا استادنا و شیخنا و مرشدنا الا نام الی طریق اللہ السلام

قطب الاقطاب، سلطان العارفین شرف الحق و حقیقت والہدیٰ
والدین احمد یحییٰ منیری رحمہ اللہ المسلمین بطول بقاءہ و ادامہ اللہ
المسلمین نعمۃ لقاءہ متواتر و متوالی باد۔“

حضرت حسین نوشہ توحید بلخی:

مولانا مظفر بلخی کے شرح احوال و آثار کے ضمن میں اس امر کا ذکر ہو چکا ہے کہ بہار میں بلخی صوفیوں کے بنیان گزار مولانا شمس الدین بلخی تھے۔ مولانا شمس الدین بلخی دہلی سلطنت کے کسی موقر عہدے پر مامور تھے۔ ایک بار دیوان حکومت کے کسی منصب دار نے مولانا شمس الدین کو نفرت آگئیں نگاہ سے دیکھا۔ حضرت کو اس شخص کی یہ قبیح حرکت بہت ناپسندیدہ معلوم ہوئی جس کے سبب بلاناخیر دہلی کی شاہی ملازمت ترک کر کے بہار کے لیے عازم سفر ہوئے جہاں وہ حضرت احمد چہ پیش کے دست پر فیض پر ارادت کا پیمانہ باندھا۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت شمس الدین بلخی کے خانوادے کے جملہ افراد جن میں ان کے تین بیٹے مولانا مظفر بلخی، معزالدین بلخی اور قمرالدین بلخی کے علاوہ ان کی اہلیہ بھی شامل تھیں بہار شریف کوچ کر گئے۔ حضرت مولانا مظفر کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کا خاندانی سلسلہ ان کے بھائی معزالدین سے قائم رہا۔ معزالدین، حسین نوشہ توحید کے والد ماجد تھے اور مولانا مظفر بلخی ان کے حقیقی چچا تھے جس کے سایہ عاطفت میں حسین نوشہ توحید نے آموزش و پرورش کے مراحل گزارے۔ حضرت حسین نوشہ توحید خانوادہ مشائخ بلخ کے ایسے سعادت مند چشم و چراغ تھے جنہیں دو جلیل القدر خدائیدہ بزرگوں، مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری اور حضرت مولانا مظفر بلخی سے اکتساب فیوض و برکات کے مواقع ملے تھے۔

حسین نوشہ توحید کا تولد ظفر آباد (ضلع جون پور، اتر پردیش) میں ۱۷۶۰ء کی کسی تاریخ میں ہوئی تھی۔ ان کی تاریخ ولادت تحریری شہادت دستیاب نہ ہونے کے سبب قطعی طور پر معلوم نہیں ہے۔ یہ فیروز شاہ تغلق کی سلطانی کا زمانہ تھا جو دہلی کے تخت

پر ۵۲ھ سے ۹۰ھ تک متمکن رہا۔ نوشہ توحید کا اسم گرامی شیخ حسین معزز شمس ہے۔
نوشہ توحید ان کا لقب تھا اور حسین تخلص کرتے تھے۔ بہار کے سلسلہ فردوسیہ میں مخدوم
شرف الدین احمد اور مولانا مظفر بلخی کے بعد نوشہ توحید ایک ایسے باکمال بزرگ تھے جو
ایک صوفی باصفا اور اہل معرفت ہونے کے ساتھ ایک ارجمند دانشور بھی تھے جن کی
شخصیت جملہ علوم متداول سے آراستہ تھی۔ وہ ایک جید عالم دین تھے اور مولانا مظفر نے
انھیں سند حدیث عطا کی تھی۔ نوشہ توحید کی حیات کا ایک طویل عرصہ حضرت مخدوم
شرف الدین اور مولانا مظفر کی بامینست صحبتوں میں گزری تھی اور وہ محصل فضل و دانش
اور مسائل و مفہیم تصوف کا اکتساب ان بزرگوں سے قریب رہ کر کرتے رہے۔

حضرت نوشہ توحید کو یہ سعادت بھی حاصل تھی کہ وہ مولانا مظفر بلخی کے اسفار
میں بھی ان کے ہمراہ رہے تھے۔ وہ مولانا کے سفر حج زمیں ان کے ساتھ تھے۔ وہ مخدوم
شیخ شرف الدین کے ارادت مند اور اپنے عم حقیقی مولانا مظفر کے خیفہ تھے۔ جس وقت
مولانا مظفر کا وصال عدن میں ہوا تھا نوشہ توحید وہاں ان کے ساتھ تھے۔ شدید علالت
کے ایام میں نوشہ توحید ہمیشہ ان کی خدمت و نگہداری میں مشغول رہتے تھے۔ ان دنوں
جب وہ بستر مرگ پر آخری سفر کے لیے منتظر تھے نوشہ توحید کو اپنے پاس بلا کر نصیحت فرمائی
اور بہار شریف کی سجادگی کے لیے انھیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ مولانا مظفر نے اپنے
برادر زادہ کے ذہن و قلب کے اوصاف پسندیدہ کا ذکر بشرح ذیل کرتے ہیں:

”فقیر حقیر مظفر شمس عامۃ مسلمانان را سلام و دعا

می رساند و باز نماید فقیہ حسین معزز شمس برادر زادہ این فقیر است۔

حق سبحانہ و تعالیٰ ویرا گرامی کردہ فرزند صالح و متقی است۔ قریب

چہار سال در مکہ مبارک بود۔ قرأت قرآن و مشائخلی پیش شمس الدین

خواری درون کعبہ کردہ قرأت سبعہ پیش شمس الدین حلوانی در مقام

ابراہیم پیش در کعبہ گذارشتہ و شیخ شمس الدین مذکور در عصر خود یگانہ

روزگار راست۔ در حلب و شام و مصر و مدینہ مصطفیٰ و مبارک و علم
قرأت ویرا نظیری نیست و جای شیخ مجاور حرم است۔ فرزند حسین
مذکور سند حدیث برین فقیر کردہ صحیح مسلم و صحیح بخاری من اولہ و آخرہ
لفظاً و معنا برین فقیر تحقیق کردہ۔ خدای تعالیٰ ویرا ذہن صافی و
طبیعت فیاض دادہ است و سند دیگر بر خطیب عدن نیز کردہ است۔
از جہت این فقیر اور اور مدرسین این علم مجوز است۔ خدای تعالیٰ
اور انا نفع مسلمانان گرداند در دین ایشان و در دنیا ایشان آمین۔“

مولانا مظفر کی تحریر مندرجہ بالا سے یہ بات مشہود ہوتی ہے کہ نوشہ توحید مکہ
معظمہ میں چار سال تک اقامت گزیر رہے۔ اور اس عرصے میں انہوں نے قرآن کا
فن وہاں معروف روزگار معلموں سے سیکھا اور علم حدیث کے دروس کی تکمیل اپنے عم محترم
کے حضور میں کی۔ مولانا مظفر نوشہ توحید کے ظاہر و باطن کی ستایش کرتے ہوئے ان کے
حق میں دعا خیر کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم احمد لنکر دریا نے اپنے ملفوظ مونس القلوب میں
حضرت نوشہ توحید کے احوال و خصائل کو شرح و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جس سے
ان کی شخصیت کے مختلف ابعاد کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مخدوم احمد لنکر دریا نے ان کے شب
و روز سے متعلق ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ذکر کیا ہے جن سے ان کے فقر و فروتنی،
فیاضی و جہادی، ایثار و فداکاری اور شرف نفس کا اندازہ ہوتا ہے۔ مونس القلوب کے
علاوہ مناقب الاصفیا، اخبار الاخیار، گنج لا تنفگی اور کچھ دوسرے مآخذ میں بھی حضرت
نوشہ توحید کے ظاہری و معنوی کمالات کا ذکر ہوا ہے۔

حضرت احمد لنکر دریا نوشہ توحید کی وجاہت، جلال و جمال اور ظاہری مشخصات
کے بیان میں کہتے ہیں کہ حضرت نوشہ توحید کی شخصیت اس درجہ بارعب و باوقار تھی کہ
لوگ ان کے چہرے پر مستقیماً نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ جب وہ سر جھکاتے یا
ان کا رخ انور کسی اور طرف مائل ہوتا تب ہی ان کے جلوہ رخسار کا دیدار ممکن ہوتا۔ وہ

ایک صاحب بصیرت عالم تھے اور ایک ریاضت کش زاہد بھی۔ وہ ایک خدا شناس صوفی تھے لیکن اطوار و آداب زندگی میں ہمیشہ سنت و شریعت کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ احمد لنگر دریا کے قول کے مطابق ان کی خانقاہ میں ہمیشہ تیس چالیس فقرہ صوفیا اور ادو اذکار میں ہمہ وقت مشغول رہتے تھے۔ حضرت نوشہ توحید کی تصنیفات رفیع و وقیع مشتملات کی بنا پر بیرون ہند بھی اعتبار و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ چنانچہ مونس القلوب کے مرتب نے لکھا ہے کہ ایک بار میں کاشف اسرار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس اثنا میں حضرت احمد لنگر دریا نے ذکر فرمایا کہ عدن میں شیخ سعد نام کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے نوشہ توحید کی تصنیف 'حضرات خمس' کی ستائش کی تھی اور انہوں نے اس امر پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ ہندوستان میں ایسا دانشور موجود ہے جس نے ایسی بیش قیمت اور بلند مرتبت تصنیف کو معرض تحریر میں لایا ہے۔

حضرت احمد لنگر دریا نے جیسا ذکر کیا ہے، حضرت نوشہ توحید زہد و ریاضت اور اپنے نفس کے خلاف جہد کرنے میں ہمت و حوصلہ کے بزرگ تھے۔ حضرت احمد نے ان کے اٹھارہویں فاقہ کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوشہ توحید کسی کو مرید کرنے سے پہلے اس کا امتحان بھی لیتے تھے اور جو دو سخا میں وہ کم نظیر تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے گھر سے مایوس نہیں لوٹتا تھا اور بلا تفریق عقاید و ادیان وہ انسانوں کی مدد کرتے تھے۔ سلسلہ فردوسیہ کے دوسرے صوفیاء کے مانند وہ عمل کے لیے علم کو لازم جانتے تھے۔ وہ خود بھی صاحب علم صوفی تھے اور اپنے عقیدت مندوں کو حصول علم کے لیے تشویق کرتے تھے۔

حضرت نوشہ توحید نے دو نکاح کیے تھے۔ اول عقد نکاح کے نتیجے میں دو فرزند متولد ہوئے شاہ سلیمان اور شاہ سیف الدین۔ عقد ثانی حضرت نے اپنی عم زاد بہن بی بی عروسہ بنت شیخ قمر الدین سے کیا جن سے حضرت جشن دائم عرصہ وجود میں آئے۔ حضرت نوشہ توحید کے سفر آخرت کا وقت آیا تو ان کے فرزند شیخ حسن دائم نے ان سے اظہار مدعا کیا کہ ان کی جملہ ضرورتوں کی کفالت وہ اپنی حیات میں کرتے رہے لیکن اب

جب کہ وہ قریب مرگ ہو چکے ہیں اور دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، میں اپنے احتیاجات کے ایفا کے لیے کس سے رجوع کروں گا۔ حضرت نوشہ توحید نے جواب دیا کہ جو شخص دنیا میں بقید حیات رہ کر دخل و تصرف کی لیاقت رکھ سکتا ہے وہ بند کالبد سے آزاد ہو کر اس امر کو کئی گنا بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی دارستہ روح چشم زدن میں عند اللزوم کہیں بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر انھوں نے اپنے فرزند کو یقین و اطمینان دلایا کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے ان کی طرف توجہ کرے اور مخدوم جہاں سے عرض کرے۔

سلسلہ فردوسیہ کے اس والا مرتبت عارف کی وفات ۲۴ رذی الحجہ ۸۴۴ھ کو سہ شنبہ کے روز بہار شریف میں ہوئی۔

حضرت نوشہ توحید کے ادبی آثار عربی و فارسی دونوں زبانوں میں دستیاب ہیں۔ انھوں نے اخلاقی عرفانی اور شرعی موضوعات پر گرانقدر مختصر رسالے لکھے ہیں۔ لیکن ان کی جملہ تصنیفات میں ان کا مجموعہ مکتوبات اور دیوان اشعار فارسی بیشتر اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی مثنوی بعنوان "افتخار حسینی" بھی اپنے معانی و مطالب کے اعتبار سے درخور توجہ ہے۔ ان کے ادبی آثار میں ایک ملفوظ بعنوان گنج لا تکلمی بھی ہے۔ نوشہ توحید کے مجموعہ مکتوبات کے مرتب ان کے فرزند جشن دائم تھے۔ اپنے دونوں بزرگوں کی حضرت مخدوم شرف الدین احمد اور مولانا مظفر بلخی کی طرح نوشہ توحید نے بھی اسرار و نکات تصوف اور موارد شریعت و طریقت سے مشحون مکاتیب قلم بند کیے ہیں۔ یہ گرانمایہ مکاتیب پند و موعظت، آیات و احادیث اور اخبار کی توضیح و تفسیر، مسائل شرعیہ اور سلوک و تصوف کے مطالب و موضوعات پر محتوی ہیں۔ مکتوبات کی تعداد ۱۵۴ ہے۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی تصنیف اخبار الاخیار میں نوشہ توحید کے مکتوبات کو شاید توجہ تصور کیا ہے اور ان کے کچھ خطوط کو اپنے تذکرے میں شامل بھی کیا ہے۔ یہ مجموعہ مکاتیب طالبان حق کے لیے عرفان و آگہی کا ایک معتبر منبع ہے۔

نوشہ توحید کے ملفوظ گنج لائیکھی کی تصنیف نزاع و اختلاف کا موضوع رہی ہے۔ مولانا عبدالرؤف اورنگ آبادی اپنے ایک مضمون میں جو رسالہ معارف اعظم گڑھ مارچ ۱۹۵۶ء میں شائع ہوا تھا ملفوظ گنج لائیکھی، کو مخدوم الملک سے منسوب کرتے ہیں اور حسین معز بلخی کو اس کا کاتب تصور کرتے ہیں۔ اسی کی تقلید کرتے ہوئے محمد معین الدین وردائی اپنی کتاب ”تاریخ سلسلہ فردوسیہ“ میں اس طرح اظہار خیال فرماتے ہیں:

”گنج لائیکھی مخدوم الملک کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کے جامع حضرت مخدوم حسین نوشہ توحید بلخی فردوسی ہیں۔ ۱۸۳ صفحات پر مشتمل ہے۔ زیر نظر قلمی نسخہ کے کاتب محمد یعقوب بلخی ہیں اور سنہ کتابت ۱۲۲۱ھ ہے۔ جہاں پر کاتب نے کتاب ختم کی ہے وہاں اپنی غلط فہمی کی بنا پر یہ جملہ لکھ دیا ہے ”گنج لائیکھی من کلام حضرت ملک المشائخ مولانا حسین معز شمس بلخی قدس سرہ“۔ حالانکہ حضرت حسین معز شمس بلخی اس کے صرف جامع ہیں۔ مخدوم الملک کی جن مجالس میں حضرت نوشہ توحید کی حاضری اور شرکت ہوتی تھی اور ان میں اپنے مرشد مخدوم الملک کی زبان فیض ترجمان سے جو حقائق و معارف انہوں نے سنے ان کو ۵۷ مجالس میں تقسیم کر کے اپنے مرشد ہی کی زندگی میں مرتب کر لیا تھا اور اس کا نام گنج لائیکھی رکھ دیا تھا، دیگر ملفوظات مخدوم الملک کی طرح یہ بھی اسرار و رموز کا سرچشمہ ہے۔“

مولانا عبدالرؤف کے مذکورہ مقالہ کے مطابق جو رسالہ معارف ۱۹۵۶ء میں اشاعت پذیر ہوا تھا ملفوظ گنج لائیکھی، مخدوم الملک کی زندگی میں ہی ترتیب و تنظیم کے مرحلے سے گزر چکا تھا۔ لیکن گنج لائیکھی کی آخری مجلس میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ملفوظ ۸۴۳ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچا تھا جب کہ مخدوم الملک حضرت شرف الدین کا وصال ۸۷۲ھ میں ہو چکا تھا۔ پروفیسر وردائی نے بھی مولانا عبدالرؤف کے خیال کی تائید کی

ہے کہ یہ ملفوظ حضرت مخدوم الملک کی حیات ہی میں مرتب کیا جا چکا تھا۔ پس یہ ظہر ہوتا ہے کہ دونوں حضرات نے ملفوظ کے مشتملات کا مطالعہ کیے بغیر ایسی گمراہ کن رائے قائم کی۔ پروفیسر شاکر یحییٰ خلیق، سابق صدر شعبہ اردو میٹھلا یونیورسٹی بہار نے اپنے تحقیقی مقالے میں جواب ”حضرت نوشہ توحید حیات و خدمات“ کے عنوان سے اشاعت پذیر ہو چکا ہے متعدد بیرونی و اندرونی شواہد کے وسیلے سے اس امر کو پایہ تحقیق تک پہنچا دیا ہے کہ گنج لا تکلی حتماً حضرت نوشہ توحید کا ملفوظ ہے۔ پروفیسر موصوف کا یہ مقالہ جو ان کے صبر آزمائی و تلاش و تجسس اور صعوبت و مشقت کا ثمرہ ہے، شاید تحسین و ستائش ہے۔

مرحوم پروفیسر سید حسن نے بھی اپنی کتاب ”مجموعہ اشعار مولانا برہان الدین مظفر شمس بلخی“ میں گنج لا تکلی کو حضرت نوشہ توحید کا ملفوظ بتایا ہے۔

حضرت نوشہ توحید کے ترشحات ذہن و ضمیر کا یہ نتیجہ بھی ان کے مجموعہ مکتوبات کی طرح معارف و حکیم کا گنجینہ ہے۔ جو سالکان جادو حق کی رہنمائی کے لیے نہایت ارز شمند وسیلہ ہے۔ حضرت نوشہ توحید کے شعری تخلیقات میں دیوان غزلیات کے علاوہ ایک مثنوی بعنوان ”افتخار حسینی“ بھی ہے۔ نوشہ توحید نے اس مثنوی میں مولانا جلال الدین رومی کی پیروی کی ہے۔ مثنوی معنوی کی بحر اور طرز بیان کی تقلید میں منظوم کی گئی یہ مثنوی نوشہ توحید کا ایک قابل قدر شعری کارنامہ ہے۔ اس مثنوی میں جو چہار درویش کے قصے بیان ہوئے ہیں اس لیے یہ منظومہ مثنوی ’چہار درویش‘ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ مثنوی معروف صوفی شعرا کی پسندیدہ صنف رہی ہے۔ سنائی، عطار، رومی، نظامی، جامی، عراقی اور محمود شبستری جیسے حق کی جستجو اور وصل خدائے متعال کی آرزو میں دایماً منہمک و مشغول رہنے والے صوفی شاعروں نے اسرار و نکات تصوف کی توضیحات کے لیے مثنوی کو وسیلہ بنایا۔ یہ صوفی شعراء مطالب عرفان و تصوف کو تمثیلات و حکایات، اسرار و قصص کے ذریعہ ذہن نشین کراتے تھے جن کو شعری شکل میں لانے کے لیے مثنوی کا قالب نہایت موزوں و مناسب ہے۔ اس کی ہیئت میں واقعہ کی تفصیلات کے شرح و

بیان کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ مولانا روم کی مثنوی کو نمونہ و سرمشق قرار دے کر یہ مثنوی لکھی گئی ہے۔ مثنوی کے ابتدائی اشعار بقرار ذیل ہیں:

بشنو از فی این حکایت را بدل   تارود آلاشت از آب و گل
شد جدائی از نیتانم و بال   بازی خواہم بہ اصل خود وصال
من بہر کس چون صبا آئینم   ہجو شبنم خون دل را رختم
حضرت نوشہ توحید نے موقعہ محل کی مناسبت سے اس مثنوی میں مثنوی رومی کے اشعار کو بھی شامل کرنے سے احتراز نہیں کیا ہے۔ انھوں نے مثنوی کے آغاز میں اپنے پیر جوآن کے معلم بھی تھے کا ذکر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ کیا ہے۔ چند اشعار اس امر سے متعلق اس طرح ہیں:

بود مارا استادی دلپذیر   خضر وقت خود بشیر و بی نظیر
کی توان گفتن ز حال او نشان   ہر نفس می داد مارا نور جان
جان او پیوست دائم با احد   وصف اورا قل هو اللہ الصمد
واجب آمد چون کہ آمد نام او   شرح رمزی کردن از انعام او
سالہا بودم چون موسیٰ با خضر   نور شمس افتاد بر روی قمر
شمس چہ بود شمس را ابرو کجا   آیت واللیل آن گیسو کجا
ان اشعار کا اشارہ حضرت مظفر شمس بلخی کی جانب ہے جو حضرت نوشہ توحید کے پیر و مرشد تھے۔ حضرت مخدوم الملک کی منقبت میں بھی اس مثنوی میں اشعار ہیں۔ چند اشعار مثلاً درج کیے جاتے ہیں:

بود شرف الدین یحییٰ جان من   جان چہ باشد جان جان جان من
بعد زانم وصف گفتن گشت شاق   تو کہ آمد یاد مارا الفراق
چون شدہ خورشید جانم زیر میخ   ای دروغا ای دروغا ای دریغ
شد ز ہجرت ہفتصد و ہشتاد و پنج   بود زیر خاک پنہاں گشت گنج

رومی کی مثنوی کی طرح یہ مثنوی بھی چھ دفتروں پر مکتوی ہے۔ اس مثنوی میں اشعار کی تعداد چار ہزار دو سو تریپن ہے۔ یہ مثنوی رومی کی مثنوی کی تقلید میں لکھی گئی ہے۔ مثنوی نگار خود درج ذیل شعر میں اس امر کا اقرار کرتے ہیں:

مقصد من پیروی مولوی بر طراز او بگویم مثنوی

اس مثنوی میں قصوں کے پیرائے میں صدق و صفا، ایمان و ایقان، اخلاص و اخلاق سے متعلق عبرت آموز باتیں بتائی گئیں ہیں۔ تصوف کے مسائل و نکات کو تمثیلات کے لباس میں بیان کیا گیا ہے۔ فکر و فن کے معیار و مقیاس کے اعتبار سے یہ منظومہ ایک مستحسن تقلیدی کوشش ہے۔

دیوان نوشتہ توحید کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غزل سرا کی حیثیت سے وہ سلسلہ فردوسیہ کے دوسرے شاعروں کے مقابلے میں زیادہ دلآویز و اثر انگیز ہیں۔ ان کے شعروں میں صورت و معنی کا معقول امتزاج ملتا ہے۔ وہ اپنے رفیع و وقیع متصوفانہ افکار کو شعری کیفیت میں ڈھالنے کا ہنر جانتے تھے۔ ان کے شعروں کو پڑھنے سے بہ اعتبار مجموعی انزجار و بے لطفی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ان کا قریحہ شعری لائق تحسین ہے۔ وہ تصوف کے پوست خیز مطالب کو اپنے شعری ہنر سے لطف انگیز بنا دیتے تھے۔ ذیل میں ان کے شعری مزاج و مذاق کو بخواہش سمجھنے کے لیے ان کی چند غزلیں نقل کی جاتی ہیں:

سجدہ گاہ ابرودیت محراب اہل اصطفی
خال و خٹش چون بلال ہمنشین مصطفی
کہ دو چشمش دل نواز دگر کند جو رو جفا
کاندرین رہ شرط کار دوستی باشد وفا
ہر حسینی عاقبت دارو یزیدی در قفا

ای صفای چہرہ تو داد صوفی را صفا
زلف و عارض چون ید بیضا و مار موسوی
کہ دو لعلش بادہ گردد کہ خورد خون جگر
یار زیبا گر زند خنجر بفرم دم کش
گر حسین از تیغ ہجران کشتہ گردد پاک نیست

از عرش برتر است نظر گاہ جان ما	فی فی درای عقل کل آمد جهان ما
مادر جناب حضرت مولا یگانہ ایم	آری دوی روا نبود در میان ما
سیرغ وار گوشہ وحدت گزیدہ ایم	بیرون ز ہر دو کون طلب آشیان ما
نگہ کن یکدی پیچارگان را	تخص کن زمانی کشتگان را
نفیر از دست ہندوی غم تو	برآمد ہر طرف وا ماندگان را
چو قبلہ طاق ابروی بتان شد	نمود آورد جان مہ پارگان را
بخاک آستانت جہہ سودن	سروسامان بود آوارگان را
ندای کشتن عشاق برخاست	بشارت دہ حسین افتادگان را

گر من از رخ برگشایم پردہ تلہیس را	در نظر فرقی نہاند آدم و ابلیس را
گر ملک راوانمایم روی خود از تیر و خاک	روح قدسی ترک آرد سجدہ نقدیس را
خضر با علم لدن بر جہل خود گردد مقرر	از کتاب خود اگر دعوا کنم تدریس را
گر ز تار عشق بیرون آورم یک شعلہ ای	دوزخ نمود سازم جنت ادریس را
آدم و ابلیس آرد سجدہ پشت ای حسین	گر من از رخ برگشایم پردہ تلہیس را

شہی کہ ملک دو عالم جمال حضرت اوست	قبای کون و مکانش کمینہ کسوت اوست
ظہور نور تجلی کہ بر جبین بتانست	ہمہ لطافت و خوبی ہمہ ملاحظت اوست
جمال منظر نیکو ہر آنچہ در نظر است	چو نیک نیک بینی کمال طلعت اوست
اگر چہ صورت اشیا تعدد است ولیک	ہمہ حقیقت اشیا شمول وحدت اوست
نہ انتظار بقائش کند حسین گہی	کہ در مقابل چشمش ہمیشہ صورت اوست

ترسا بچہ نگار سرمست	از نادک غمزہ جان مابخت
---------------------	------------------------

از حلقہ زلف کردہ زنار   بر بست میان و حلقہ بر بست
 برید دلم ز دین و ملت   باندہب عشق وی پیوست
 ہر صاحب خرقہ کہ دیدش   زنار بروی خرقہ بر بست
 این طرفہ نگر کہ چشم مستش   بی تیرو کمان و قبضہ و شست
 دنبال حسین کرد عدا   تا قلب خرد بھر بشکت
 در حلقہ جعد وی دلی را   فی پاس خلاص ماندنی دست

ہر کس بدین خویش گرفتہ قبلہ ای   شد روی دوست قبلہ جان و روان ما
 شبہات عقل و علم کہ حسی و درسی اند   عقل کل است و علم لدنی ازان ما

مارا نظر بروی تو فردوس اکبر است   فردوس بی جمال تو زلی محقر است
 پا بر سریر ملک دو عالم کجا نہد   کینسر وی کہ تاج خدا کیش بر سر است
 موسی و شم ز شاخ درخت وجود خود   در گوش جان ندای انا الحق مقرر است
 مطرب بیا و نغمہ عشاق را نواز   ساقی بیار بادہ کہ محبوب در بر است
 از جزو کل ہر آنچہ تصور کند خیال   ہر ذرہ ای ز نور حقیقت مصور است

حضرت نوشہ توحید کی دیگر تصنیفات میں 'حضرات خمس'، رسالہ 'قضا و قدر'، رسالہ 'توحید خاص'، رسالہ 'توحید اخص الخواص'، رسالہ ذکر و جود اول و بدایت آن و بیان معرفت عالم و نہایت آن اور اوراد و فصلی وغیرہ ہیں۔

'حضرات خمس' عربی زبان میں لکھا ہوا ایک مختصر رسالہ ہے جس میں تجلیات خداوند متعال کی پانچ صورتیں متعین کی گئی ہیں اور نہایت محققانہ انداز میں ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کتاب کے نکات و غوامض عام لوگوں کے فہم سے بالاتر ہے۔

اس کتاب کو عرب کے علما نے بھی لائق مطالعہ تصور کیا ہے۔ حضرت نوشہ توحید کے فرزند مولانا شیخ حسین دایم نے اس کی شرح لکھی ہے جو کاشف الاسرار کے نام سے موسوم ہے۔ رسالہ قضا و قدر، میں تقدیر کے رموز و اسرار اور خیر و شر کے مسائل کو پانچ فصلوں میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور قضا و قدر کے امور کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے نتیجے میں قدریہ، جبریہ اور شنویہ جیسے فرقے ظہور میں آئے ان کے خیالات کو مدلل طور پر رد کیا گیا ہے۔ رسالہ 'توحید خاص' ایک مختصر رسالہ ہے جس میں وحدت الوجود کے معانی و مفاہیم کو نہایت دلپذیر دلیلوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

'توحید اخص الخواص' آٹھ صفحات پر مشتمل ایک مفید و معنی خیز رسالہ ہے جس کے وسیلہ سے وحدت الوجود کے مسائل کو چھ محکم دلیلوں سے باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وجود عالم و ہدایت و نہایت عالم، معرفت عالم کے موضوع پر ایک گراں قدر رسالہ ہے۔ دنیا کے آغاز و انجام کے ادراک کے لیے یہ رسالہ نہایت مفید ہے۔ رسالہ 'اورادہ فصلی' اوراد و وظائف کا ایک معتبر مجموعہ ہے۔ یہ غیر مطبوعہ رسالہ ۲۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

ذیل میں نوشہ توحید کے چند مکتوبات نمونہ نقل کیے جاتے ہیں:

”مکتوب چہل و ہشتم در معنی خودی و بخودی

مولانا سماء الدین، سلام و دعاء از حسین معزز مطالعہ کند و بداند کہ محبوب از محبت خود دوری نیست و ہو معکم مبیڈ این معنی است، اما محبت را از محبوب دوری است چہ او بخود محبوب است خود را و محبوب را در یک لوح و جودی خواند و ہر کرا در روی نظر است او از عالم محبوب بی خبر است مثنوی۔

تا تو با خویشی عدد بینی ہمہ چون شوی فانی احد بینی ہمہ

با خود آنرا در سراپردہ وحدانیت، اما دایم تو ہنوز خودی و بخودی

ندانی، میخواستم چیزی نویسم خودی عبارت است از جملہ حرکات و سکنات از خوردن و پوشیدن و گفتن و شنودن و گفتن و بر خطوط پرداختن مگر آنچه از این جملہ بہ ضرورت افتد و ضرورت این طائفہ آن است کہ اگر آن نکلند از حق دور افتد، آنکہ برین حد ضرورت قدم میزنند گویند در راہ بخودی می زند۔ ای دوست ضرورت در شمار نیست۔ اگر زبان جز از ضرورت و کلام پاک شد آنرا صامت خوانند و اکلم گویند و چون گوش از غیر ضرورت پاک شد اصم گویند و چون چشم از غیر ضرورت پاک شد اعمی گویند و چون لقمہ از غیر ضرورت پاک شد جائع گویند و چون لباس از غیر ضرورت پاک شد عاری خوانند۔ القصہ سخن گوئی و طعام خوری و جامہ پوشی و معذالک سوگند توانی خورد کہ نمی گویم و نمی گویم نمی خورم و نمی پوشم آن گاہ گویند ت کہ قدم در راہ بخودی اثبات یافته است۔

مکتوب پنجاہ و سوم در حدرا از صحبت اہل ہوا و ذکر محبت:

مقرر فرزند باد۔ چون ہر چہ ہست برای طلب خدای راست، این زمان خود را گرد آری و وظیفہ لیل و نہار فوت نکند و از تاثیر صحبتی کہ در آن دروغ و فحش و لالیعی و بھنگ و شراب حاصل شود پرہیز واجب و فریفتہ گیرد و خبر لا بد بگوید و اوراد و نماز را ملازم نماید اصلا فوت نکند و این بنیاد را محکم بدارد و آنکہ سبب شہوت نبشتہ بود و اروی شہوت ہمین گرسنگی است و ترک لذات است۔ اگر شکم پر کند آن گاہ نفس طربا با و خواہد برد و ہوش دارد و آنکہ در باب معیت نبشتہ بود ہم چنان است، خدای با ہمہ است، چو با ہمہ باشد ہمہ چیز را حرمت باید داشت و با ہمہ دوستی قائم باید

داشت و نیک خواہی ہمہ باید کرد و راستی ہمہ باید کرد و اگر کار افتد و اگر نہ در خلوت خود با خدای بچنیں نزدیک باید بود کہ ہم چنین نزدیک حاضر است۔ و طلب او باید کرد بچہ بہ جوع شدید و عطش مفرط و سہر دائم و بہ فکر لازم یعنی بگرستگی سخت و تشنگی بسیار و بیداری شب دائم و فکر لازم و این فکر از نزدیک حق است و حاضری سلوک تمام گفتہ ام اگر مرد است بگیرد و بر اندازہ ہمت بگیرد و السلام۔“

اول الذکر مکتوب مولانا سماء الدین کے نام تحریر ہوا ہے۔ حضرت نوشہ توحید یہاں پر مولانا موصوف کو خودی و بیخودی کے معانی سمجھا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب ہر آن اپنے چاہنے والوں کی معیت میں ہوتا ہے لیکن عاشق کو اپنے محبوب سے بہولت قربت حاصل نہیں ہوتی۔ دیدار محبوب میں نامرادی کا سبب اس کی خودی کا حجاب ہے۔ جب تک وہ خودی و منیت کے خیالستان میں گردش کرتا رہے گا وہ تجلی ایزد باری سے بے بہرہ و بے نصیب رہے گا۔ اور جب تک اس کی نظر کثرت میں الجھی رہے گی اسے عالم محبوب کی کوئی خبر نہیں ملے گی جب تک وہ اپنی ہستی کے گمان و فریب میں مقید رہے گا۔ موجودات عالم کا تعدد و جستجوی احدیت میں مانع آئے گا۔ پھر خودی کے مفہوم کو اس طرح واضح کرتے ہیں کہ ترک خودی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بلا ضرورت جملہ حرکات و سکنات، افعال و اعمال مثلاً کھانے، پینے، بولنے، سننے اور سونے سے وہ اجتناب کرے اور ضرورت کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ عمل نہ کیا جائے تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا حق العباد کی انجام دہی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ وہ سخن گوئی، طعام خوری اور جامہ پوشی عند اللزوم کرے۔ یعنی اس کا ہر عمل خود کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہونا چاہئے۔ اور سالک اپنے آپ کو اس مرحلے پر پہنچاتا ہے تو گویا بیخودی کی سعادت اسے حاصل ہوگی۔ اور دوئی و کثرت کے انتشار سے وہ باہر نکل آیا ہے اور مقام احدیت سے وہ قریب تر ہو چکا ہے۔

ثانی الذکر مکتوب جو ”حذر از صحبت اہل ہوا و ذکر محبت“ کے تحت عنوان ہے فرزند کے نام لکھا گیا ہے۔ حضرت نوشہ توحید اس مکتوب میں اہل ہوس کی صحبت سے پرہیز کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اور بحث محبت بھی اس مکتوب میں حضرت موصوف کے ذکر و فکر کے تحت رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جہان میں ہر شے کو خدا کی طلب ہے۔ اور یہی وقت ہے کہ تمہیں اپنی طبیعت کی عنان کو اپنے اختیار میں لینا چاہئے۔ اور شب و روز کے فرائض کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔ اور ایسی صحبتوں سے احتراز واجب ہے جہاں دروغ گوئی، بیہودگی، فحاشی، بھانگ اور شراب جیسی مخدر و مخرب اخلاق اشیاء سے وابستگی کا خطرہ ہو۔ اور شہوانی تمایلات کو برا بھختہ کرنے کی تمام چیزوں سے بچنا چاہئے اور شہوت کی دوا گرسنگی اور ترک لذات ہے۔ شکم جب سیر ہوتا ہے تو نفس شہوانیت کی طرف راغب ہوتا ہے اور معیت کا مسئلہ یہ ہے کہ خداوند عالم جہان اور جملہ جہانیاں کے ساتھ ہے۔ لہذا تمام اشیاء کا احترام ضروری ہے اور جملہ بندگان خدا سے مہر و الفت اور تلافی و مدارا کا رشتہ رکھنا چاہئے۔ اور خلوت میں خدا سے نزدیک ہونے کی کوشش کرو اس طرح کہ تمہیں یقین ہو کہ ذات حق حاضر و ناظر ہے۔ اور شدید بھوک، پیاس اور لالہ منقطع شب بیداری اور ذکر و فکر ایزد متعال میں مشغول رہنا چاہئے اور یہ مقام وصل و فنا تک پہنچنے کے لیے، سلوک کے مدارج طے کرنے سے متعلق ہیں۔ ہر شخص بقدر ہمت ان کو اختیار کر سکتا ہے۔

شیخ حسن دائم جشن فردوسی:

شیخ حسن دائم جشن فردوسی حضرت نوشہ توحید کے فرزند اور جانشین تھے۔ دینی اور دنیاوی تعلیمات کی تحصیل اپنے پدر محترم کے حضور میں کی۔ مونس القلوب، جوان کے فرزند حضرت احمد لنگر دریا کا گرانمایہ ملفوظ ہے کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسن دائم جشن کی طبیعت میں سخاوت و فیاضی بدرجہ اتم تھی۔ حضرت احمد لنگر دریا نے اپنے والد ماجد سے متعلق کئی واقعات مونس القلوب میں قلم بند کیے ہیں۔ مثلاً ایک واقعہ اس طرح مذکور

ہوا ہے کہ ایک مجلس میں حضرت حسن دائم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آخر اس بات میں کون سی مصیحت تھی کہ رسول کریمؐ نے اپنی وفات کے وقت مسواک کرنا پسند فرمایا۔ انھوں نے جواب دیا کہ رسول کریمؐ نے اپنی زندگی میں تمام عبادتوں کو گزار چکے تھے لیکن آخری وقت میں جب وہ اس جہان سے رحلت کرنے والے تھے تو اپنے سارے اعمال عبادت کو ناقص و ناکافی تصور کیا اور از سر نو عبادت کی شروعات کی۔ اور وضو چونکہ طاعت و عبادت کی ابتدا ہے اور مسواک وضو کی ابتدا ہے لہذا آخری لمحہ زندگی میں مسواک کو ضروری سمجھا۔ ایک دوسرا واقعہ مونس القلوب میں اس طرح مرقوم ہوا ہے کہ حضرت حسن دائم جشن سے کسی نے پوچھا کہ خواجہ بایزید بسطامی شروع میں 'سبحانی ما اعظم شانی' کا ادا کرتے تھے لیکن انتقال کے وقت انھوں نے اس قول سے توبہ کر لی تھی اور یہ کہا کہ آج میں اگر ایسا کہوں تو میں مومن نہیں بلکہ مجوسی ہوں گا اور اب کہتا ہوں کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو ایسی صورت اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نزول کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت حسن دائم نے جواب دیا کہ یہ انحطاط کی طرف مائل ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر کی جانب صعود کی صورت ہے۔ کیونکہ حضرت بایزید بسطامی پہلے سبحانی ما اعظم شانی کہتے تھے تو تقدس و پاکیزگی کو اپنی جانب منسوب کرتے تھے اور حق کا جلوہ اپنی ذات میں دیکھتے تھے لیکن اب توبہ کر کے توحید مقید سے توحید مطلق کی جانب آ گئے۔

آپ کی تصنیفات میں دو کتابیں شہرت رکھتی ہیں۔ اول کاشف الاسرار، جو حضرت نوشہ توحید کی عربی زبان میں تصنیف کردہ کتاب 'حضرات خمس' کی شرح ہے اور دوم لطائف المعانی۔ دونوں کتابیں متصوفانہ موضوعات پر مشتمل ہیں جن میں رموز احدیت ایزد متعال اور دوسرے نکات ایمان و ایقان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

ذیل میں "کاشف الاسرار" کے مشتملات سے ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے، جس میں صوفی موحداور قلندر کی بابت ایک بصیرت افروز تذکرہ ہے:

”بدان کہ اصطلاح صوفیان و اہل وحدت یکی است و قلندر نیز قریب بہ صوفی است۔ بعضی محققان میان صوفی و قلندر فرقی گفتہ اند کہ صوفی آنست کہ ظاہر و باطن او آراستہ بہ شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت و واصل ذات بود و از صفات بہ کلی عبور کردہ و ترقی نمودہ باشد و متخلّق بہ اخلاق اللہ گشتہ باشد و اسقاط اضافات کردہ باشد و از اتم الفقر فہو اللہ حال او گشتہ باشد۔ قطعہ۔

ہر جا کہ برہم برای تو برہم   و آنجا کہ نشستم برای تو نشستم
جز یاد تو در خاطر خود بار ندادم   جز نقش تو بر صفحہ دل نقش نہ بستیم
صد شکر بکردند بہ پیش تو چو آدم   آن قوم کہ میگفت کہ مابت نہ پرستیم
و قلندر جز یک مہم و یک عمل و طلب دیگر نبود و مقصود جانش جز وصول بذات اللہ تعالیٰ و اسقاط اضافات و رفع صفات در جمیع احوال دیگر نہ باشد چنانکہ گفت:

عاشق صادق چہ اند کعبہ و تخانہ چیست   ہر کجا یابد نشان یار خود آنجا شود
و بعضی ہیچ فرقی نگفتہ اند۔ چنانچہ خواجہ فرید الدین عطار و مولانا روم و شیخ شرف الدین پانی پتی و مشائخ طبقات مارضوان اللہ علیہم، شیخ ماگفت:

جمال پر تو جان قلندر   ز نور پاک حق گشتہ مصور
قلندر کی بیاید در عبادت   قلندر کی بکنجد در اشارت
قلندر نیست گشتہ در جدائی   نہ آنجا بندگی دان فی خدائی

صوفیانیم آمدہ در کوی تو   پیش چوگان گشتہ ہم چوں گوی تو
و صوفی و قلندر و درویش و فقیر در اصطلاح ایشان یکی است۔“

خلاصہ یہ ہے کہ موحد و صوفی اصطلاحاً یکساں ہیں اور قلندر بھی عادات و خصائل میں صوفی سے بہت قریب ہے۔ لیکن بعض دانشوروں نے صوفی و قلندر کے مابین

فرق کے عناصر کی جانب اشارے کیے ہیں۔ ایسے محققوں کی نظر میں صوفی وہ ہے جس کا ظاہر و باطن شریعت و طریقت سے آراستہ ہو، ذات سے متصل ہو اور صفات کے مراحل کو عبور کر چکا ہو اور مختصات اخلاق ایزدی اپنی طبیعت میں پیدا کر لیا ہو اور غیر لازم امور سے اپنے آپ کو جدا کر لیا ہو۔ اور قلندر فقط ایک شے کا طالب ہوتا ہے۔ اس کی حیات کا مقصد وصل ذات حق کا حصول ہے۔ وہ طاعات و عبادات، اور احکام شریعت کی پابندی سے بے قید ہوتا ہے۔ وہ صفات و غیر ضروری امور سے اپنے آپ کو غیر متعلق نہیں کرتا ہے۔ لیکن بعض مشائخ مثلاً خواجہ فرید الدین عطار، مولانا روم اور شیخ شرف الدین پانی پتی قلندروں کو دیگر صوفیوں سے مختلف نہیں سمجھتے ہیں۔ کاشف الاسرار کے ایک دوسرے ذکر میں آدمی کے سات اعضاء کو سات دروازوں سے مشابہت دی ہے اور اس طرح تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ ان اعضاء کو اپنے اختیار میں نہیں رکھتے ان کے لیے یہ اعضاء دوزخ کے سات دروازے ثابت ہوں گے اور وہ لوگ جو ان اعضاء کو اپنے قابو میں رکھیں گے ان کے لیے یہ جنت کے سات دروازے ثابت ہوں گے۔ اس اقتباس کے کچھ جملے بقرار ذیل ہیں:

”حق تعالیٰ می فرماید: اِنَّ جہنم لموعدهم اجمعین لہا سبۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ وَاِنَّ ہفت عضوات کہ در آدمی موجود است کہ اونسخۂ عالم کبیر است۔ یکی چشم دوم زبان سوم گوش چہارم فرج، پنجم شکم، ششم جوارح، ہفتم نفس کہ صنم اکبر است و ہادیہ عظیم است۔ ہر کہ این ہفت ابواب را بہ منای و نامرضی و نامشروع مفتوح دارد و از آن اجتناب نہ نماید و احتساب نکند و از راہ آن استیفای لذات و شہوات کند این ہفت ابواب دوزخ او گردد و ہر کہ تزکیہ و اجتناب کند و از استیفای لذات و شہوات اجتناب نماید و این ابواب را از منای مسدود گرداند ہر ہفت مر اورا بہشت گردد۔“

ظاہر و باطن چو شد تسلیم دوست   ما کنون حقاً مسلمان می رویم“
 مسئلہ طریقت کو تحت مطالعہ قرار دیتے ہوئے شیخ حسن دائم جشن بخئی نے کاشف
 الاسرار (شرح حضرات خمس) میں درج ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے:
 ”طریقت راہی است رفتنی، تصفیہ باطن و تزکیہ دل از
 صفات مذمومات بدو تعلق دارد، چنانچہ حقد و حسد و بغض و عداوت و ایذا
 و کذب و فسق و غیبت و تکبر و حب مال و جاہ و حب زن و فرزند و جز آن
 سعدی حجاب نیست تو آئینہ صاف دار   ز نگار خورده کی بنماید جمال دوست
 ع: ’رو از خدا بہر چہ کنی شرک خالص است۔ و حقیقت راہی است
 رفتنی کہ تزکیہ روح و تصفیہ جان از لوث خطرہ ماسوئی اللہ و اندیشہ اغیار
 بدو تعلق دارد:

از دل برون کنم غم دنیا و آخرت   یا خانہ جای رخت بود یا خیال دوست
 در این مقام سالک را در بانی دل و پاسبانی جان فرض حال است، از شیخ ماست:
 پاسبان دل شو اندر کل حال   تا نیابد ہیج درد آنجا مجول
 ہر خیال غیر حق را وزد خوان   این ریاضت سالکان را فرض دان“
 یعنی طریقت صدق و صفا کا راستہ ہے۔ جس پر گامزن ہونے کے لیے سالک
 کے لیے لازم ہے کہ وہ زشت و مذموم صفات و تکلہ رات سے اپنے باطن کو منزہ و مصفا
 بنالے اور ناپسندیدہ و غیر اخلاقی خیالات سے مثلاً حقد و حسد و غضب، بغض و عداوت،
 ایذا، کذب و غیبت، حب جاہ و مال، زن و فرزند سے یکسر غیر متعلق ہو جائے۔ اور حقیقت
 صاحب دلوں کا وہ جادہ ہے جس کو اختیار کرنے کے لیے انھیں ماسوئی اللہ کے وسوسوں کی
 آلودگی سے اپنے ضمیر کو محفوظ و مامون رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں سالک
 اپنے دل کی لاینقطع مواظبت کرتا ہے۔ حضرت شیخ حسن دائم جشن کا وصال ۲۱ شعبان
 ۸۵۵ھ میں ہوا۔

شیخ حسن دائم جشن کی طبیعت میں عاجزی و فروتنی بہت زیادہ تھی۔ آپ کے فرزند احمد لنگر دریا مولنس القلوب میں ذکر فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے حضرت دائم جشن جو نوشہ توحید کے خلیفہ تھے بیعت لینے کی روایت سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ ایک شب انہوں نے اپنے والد محترم شیخ حسین نوشہ توحید کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے حضرت دائم جشن سے بیعت لینے کے عمل کو ترک کر دینے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت دائم جشن نے عالم خواب میں جواب دیا کہ وہ خود اپنے گناہوں کے بوجھ تلے نہایت خائف ہیں وہ دوسروں کو راہ راست دکھانے کا کام کس طرح کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ حسین فردوسیہ سلسلے کا ایک شجرہ ان کے حوالے کر کے فرمایا کہ خانوادہ فردوسیہ کے چوبیس مشائخ کے ساتھ ان کا نام اس میں شامل ہے یا نہیں۔ اور پھر انھیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کو کہا جہاں حضرت مظفر بلخی موجود تھے اور ان کے پیچھے مخدوم الملک اور ان کے پیچھے حضرت نجیب الدین فردوسی اور اسی طرح اس سلسلے کے دوسرے مشائخ بھی موجود تھے۔ حضرت نوشہ توحید نے اپنے فرزند کو کہا کہ جس کی پیٹھ پر ایسے بزرگان ہوں اسے خائف نہیں ہونا چاہئے۔ رویائے صادقہ کا ان پر خاطر خواہ اثر ہوا اور دوسری صبح حضرت دائم جشن نے بیعت لینے کا کام شروع کر دیا۔

حضرت احمد لنگر دریا بلخی:

حضرت احمد لنگر دریا حضرت حسن دائم جشن بلخی کے فرزند اور حضرت نوشہ توحید کے پوتے تھے۔ ان کا تولد ۲۷ رمضان المبارک ۸۲۶ھ میں ہوا تھا۔ ان کی آموزش و پرورش ان کے جد امجد حضرت نوشہ توحید کے سایہ میمنت میں ہوئی۔ سن تیز کو پہنچنے کے بعد احمد لنگر دریا نے حضرت نوشہ توحید کی رہنمائی اور مواعظت کے تحت متداول کتابوں کے درس کی تکمیل کی اور بیماری کی حالت میں حضرت نے انھیں عقاید نسفی معہ شرح مظفری ختم کرائی۔ مکہ کے بحری سفر میں ایک بار ان کا جہاز معرض خطر میں پڑ گیا تھا۔ جہاز غرق ہو جانے کے قریب تھا۔ سارے زائرین اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ دوروز

تک جملہ مسافرین رنج و بلا میں مبتلا رہے۔ حضرت احمد لنگر دریا کے اہل و عیال بھی ان کے ہمراہ جہاز میں موجود تھے۔ اسی اثنا میں ان کی بیٹی فاطمہ کو نیند آگئی۔ انھوں نے حضرت علیؑ کو خواب میں دیکھا جو تسلی دے رہے تھے کہ یہ جہاز و رطہ بلا سے باہر نکل آئے گا اور سب لوگ اس مصیبت سے نجات پائیں گے۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ جہاز مہلکہ سے نکل کر بحفاظت اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ یہ واقعہ مولنس القلوب میں مذکور ہوا ہے۔ ذریعہ دولت اور دوسرے کئی ماخذوں نے اس ماجرا کو حضرت احمد کو لنگر دریا سے ملقب ہونے کا سبب بتایا ہے۔ حضرت احمد لنگر دریا کے احوال مناقب الاصفیاء تالیف شیخ شعیب شیخپوری، اخبار الاخبار مصنفہ عبدالحق محدث دہلوی اور وسیلہ شرف تصنیف فرزند علی صوفی منیری اور چند دوسرے منابع میں موجود ہیں۔

حضرت احمد لنگر دریا کو فقہ و حدیث میں تبحر حاصل تھا اور عربی و فارسی زبان وادبیات پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ فارسی ادب کے ایک معتبر صاحب دیوان شاعر تھے۔ احمد لنگر دریا سماع کی محفوں میں شریک ہوتے تھے اور اکثر دلوں کو براہیختہ کرنے والے اشعار کی سماعت سے ان پر وجد و حال مستولی ہو جاتا تھا۔ کبھی وجد آفرین اشعار سن کر اس درجہ بے قرار ہو جاتے تھے کہ ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن سماع کی مجلسوں میں وہ عام لوگوں کے لیے پائے کو بی اور دست افشانی کو ناروا سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے نظریہ کا اظہار درج ذیل شعر میں ہوتا ہے:

رقص وقتی مسامت باشد کاستین برد و عالم افشانی

انھیں فن موسیقی سے رغبت تھی اور اسکی مختلف دھنوں سے وہ بخوبی واقف تھے اور کچھ سازوں کو بجانا بھی جانتے تھے۔

حضرت احمد لنگر دریا بہار میں خانوادہ فردوسیہ کے مسند سجادگی پر تشریف فرما ہونے والے چوتھے بزرگ تھے۔ اپنے پدر محترم شیخ حسن دائم جشن کی وفات کے بعد خانقاہ فردوسیہ بہار شریف میں صاحب سجادہ منصوب ہوئے۔ انھوں نے نمایاں

شہوانی، خواہشات نفسانی، کبر و غرور اور مکروہ کاری سے اجتناب کرنے کی تعلیم دی۔ ذریعہ دولت کے مصنف نے حضرت احمد لنگر دریا کے عقاید و تعلیمات کے کچھ امور کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً حضرت احمد لنگر دریا کا یہ نظریہ تھا کہ اس جہان کی ہر شے خداوند عالم کی طالب ہے۔ ہر چیز خدا کی تسبیح خوانی میں مشغول ہے لیکن انسان وحوش و طیور، شجر و حجر، شمس و قمر، سیارگان و ثوابت کے شیوہ بای تسبیح خوانی کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ حضرت احمد لنگر دریا کو مخدوم جہان سے اس قدر محبت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگرچہ پانچ باتوں کے لیے مسلمانوں کو خدا کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اول یہ کہ خدا نے انسان کو وجود میں لایا، دوم یہ کہ حیوان بنایا، جہاد نہیں بنایا، سوم یہ کہ حیوان مطلق نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا، چہارم یہ کہ دین اسلام کی برکت سے مستفیض کیا، پنجم یہ کہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا۔ لیکن مجھ پر ایک شکر اور واجب ہے وہ یہ کہ مجھے حضرت شیخ شرف الدین احمد کے حلقہ غلامان میں ہونے کا شرف عطا کیا۔

حضرت احمد لنگر دریا کے ادبی آثار میں ان کے ملفوظات کا مجموعہ موسوم بہ 'مونس القلوب'، شریعت و طریقت سے متعلق نکات و دقائق کی اطلاعات کی حصول یا بی کے لیے ایک بیش قیمت ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی اس کتاب مستطاب میں ادبی ثقافتی اور تاریخی موارد کے بھی نشانات ملتے ہیں۔ 'مونس القلوب' کے دو خطی نسخے دستیاب ہیں۔ ایک نسخہ مرحوم شاہ تقی حسن بلخی کی خانقاہ 'فتوحہ' کی ملک ہے۔ یہ نسخہ پانچ سو پندرہ صفحات پر محیط ہے جس کے صفحہ آخر پر کاتب کا ترقیمہ شرح ذیل ہے:

"هذا الكتاب بعون الملك الرب مسمی 'مونس القلوب'

از زبان و ملفوظ مخدوم قدوة العارفين، برہان العاشقين مفر بنی آدم
من خلفای ابراہیم ادہم حضرت شیخ احمد بن شیخ حسن بن شیخ حسین
المعروف بہ نوشہ توحید بن شاہ معزز شمس بلخی برادر شاہ مظفر قدس اللہ
سرہما العزیز بتاریخ دوم شہر محرم الحرام ۱۲۴۱ھ فصلی روز دوشنبہ بوقت

عصر بمقام عدل پور پرگنہ سریا بموجب ارشاد حضرت شاہ مخدوم
بخش صاحب قبلہ عالمیان رئیس الزمان، بخط ناقص عاصی الہی بخش
انصاری متوطن قدیم موضع رائے پور پرگنہ غیاث پور کی از معتقدان
قدیم از آمدہ دہم ماہ شوال آغاز توشتن کردہ بودم، بعرصہ دو ماہ
بست و دوم یوم با تمام رسید۔“

نسخہ ہذا مملوکہ مرحوم شاہ تقی حسن بلخی سو مجلسوں پر مشتمل ہے۔ جب کہ خانقاہ منیر
شریف کے نسخے میں مجلسوں کی تعداد ۹۸ ہے۔ نسخہ خانقاہ فتوحہ کی کتابت منیر شریف کے
نسخے سے قدیم تر ہے۔

مونس القلوب کی گردآوری کرنے والے قاضی ابن خطاب منیری تھے جو احمد
لنگر دریا کے ارادت مندوں میں سے تھے۔ قاضی ابن خطاب کی یادداشت بہت مضبوط
تھی۔ مجلسوں میں حضرت احمد لنگر دریا کے کلمات کو توجہ سے سماعت فرماتے، اپنے حافظہ
میں محفوظ کر لیتے تھے اور پھر ان کو معرض تحریر میں لاتے تھے۔ اس ملفوظ کے آغاز میں
قاضی صاحب کا ایک مقدمہ بھی ہے جس میں انھوں نے احمد لنگر دریا سے اپنی عقیدت
مندی اور وابستگی کا ذکر کیا ہے۔ اس مقدمہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کتاب ہذا کا نام
”مونس القلوب“ انہیں کی تجویز کا نتیجہ ہے۔

اس ملفوظ میں حاضرین مجلس کے سوالات جو قرآن و حدیث، انبیاء، اولیاء و
مشائخ، مسائل و معاملات دین سے متعلق ہوتے تھے ان کے جواب دیئے گئے ہیں۔
آداب و اصول دین، احکام شرع اور نکات عرفان و تصوف کی توضیحات بیان کی گئی ہے۔
مثلاً فقر و استغنا، تلاوت قرآن حکیم کی اہمیت و فضیلت، رسول اکرمؐ کی سیرت طیبہ،
مخدوم شیخ شرف الدین احمد کی بہیا کے جنگل میں ریاضت کی زندگی، حضرت نوشہ توحید کی
خانقاہ کے فقیروں کے احوال، فصوص الحکم کے مطالب، امراء القیس کی شاعری، مناقب
مخدوم الملک، مناقب سلطان ابراہیم ادھم بلخی، مخلوق کو روزی پہنچانے کا مسد، ملک عرب
کی سیاحت، صوفیوں کے فقر و تہجد کی زندگی، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، مولانا مظفر

شمس بلخی کے اشعار پر تبصرہ معاصرین، انصار اور اصحاب صفہ کا بیان، امام احمد غزالی اور محمد غزالی کا تذکرہ، غزوہ تبوک کا واقعہ، منصور حلاج کی بزرگی کا بیان۔ فیروز شاہ تغلق کی جانب سے ملی ہوئی جاگیر کو حضرت مخدوم الملک کا واپس کرنا، اور اسی طرح کے بہت سارے دینی و دنیوی مسائل و معاملات، ثقافتی، ادبی اور تاریخی امور کو حضرت احمد لنگر دریائے اپنے ملفوظات میں مذاکرہ و ملاحظہ کا موضوع بنایا ہے۔

حضرت احمد لنگر دریا اپنے جدا مجید حضرت نوشہ توحید کی طرح فارسی زبان کے ایک مستند صاحب دیوان شاعر تھے۔ انھوں نے تقریباً جملہ اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی ہے۔ لیکن غزل سرا کی حیثیت سے وہ زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں اور اس صنف میں ان کی قدرت و تردستی لائق تحسین ہے۔ ان کی غزلوں کے اشعار میں استحکام و انجام کے محاسن ملتے ہیں۔ معنی و ہنر ان کے شعروں میں بڑی خوش اسلوبی سے مزوج نظر آتے ہیں۔ ان کے دیوان میں تقریباً ایک سو غزلیں ہیں۔ چار چھوٹی چھوٹی مثنویاں، بارہ رباعیاں، چار قطعات اور کچھ فردیات ہیں۔ معنوی لحاظ سے ان کی غزلوں میں تنوع ہے۔ عارفانہ مطلب کے باوصف ان کی غزلوں میں عاشقانہ، فلسفیانہ، ناصحانہ مضامین بھی ملتے ہیں۔ ان کے اشعار کا فنی نظام محکم و استوار ہے۔ یہ اشعار بیان و معنی کے مکارم سے آراستہ ہیں۔ بلاغت و عروض کے آلات و موجبات نحو احسن مستعمل ہوئے ہیں۔ احمد لنگر دریا نے سعدی و حافظ کی تقلید میں متعدد غزلیں کہی ہیں اور یہ تقلیدی کوشش اکثر شایستہ تحسین نظر آتی ہیں۔ حافظ کی زمین میں کہی ہوئی ایک غزل کے کچھ اشعار شرح ذیل ہیں:

ہر آن نفس کہ نہ بادوست می ز نم بادا است	خنک دلی کہ بدیدار دوستان شادا است
من آن نیم کہ بہ سختی زیار برگردم	کہ ترک صحبت شیرین نہ کار فرہادا است
مگر تو حور بہشتی بدین لطافت و حسن	کہ این جمال نہ درخوی آدمی زاد است
در بے جان گرامی کہ می رود احمد	نبای عمر بہین سخت ست بنیاد است

یہ اشعار حافظ کی غزل کی تقلید میں ہے جس کے چند اشعار اس طرح ہیں

بیا کہ قصر امل سخت ست بنیاد است   بیار بادہ کہ بنیاد عمر برباد است
غلام ہمت آنم کہ زیر چرخ کبود   زہر چہ رنگ تعلق پذیرد آزاد است

احمد ننگر دریا کی ایک دوسری غزل کے اشعار حافظ شیرازی کی زمین میں بقرار

ذیل ہیں:

گر شاہدان ز پردہ رخ خویش واکند   صد قہنبا بجان من بی نوا کنند
گر مطربان ز پردہ عشاق چنگ را   سازی دہند بردل ما خود چہ کنند
یابد شفا ز درد فراق تو جان من   گر شربتی ز شکر لعل شاہ کنند
یارب چہ بختباست در آن جاویدان شوخ   کز غمزہ جان مردم از تن جدا کنند
ترکان جنگجوی دو چشمت بصلح باز   آیا بود کہ با من مسکین صفا کنند

یہ اشعار حافظ کی اس جمیل و جاذب اور فکر انگیز غزل کی پیروی میں کہے گئے

ہیں جس کے کچھ اشعار اس طرح ہیں:

آنانکہ خاک را بنظر کیما کنند   آیا بود کہ گوشہ چشمی بہا کنند
دردم نہفتہ بہ ز طہیان مدعی   باشد کہ از خزانہ نعیم دوا کنند
معتوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد   ہر کس حکایتی بتصور چرا کنند

سعدی کی ایک غزل کی زمین میں احمد ننگر دریا کی غزل کے کچھ اشعار بطور ذیل ہیں:

ای کہ شکلت ہر زمانی طرز دیگر میشود   یعلم اللہ زین تشکل عقل ابتر میشود
از جمال صبتہ اللہ عالمی پر رنگ بہت   ہر کجا تو بنی دوست آنجا مصور میشود
گر چہ کارم در گرہ چون زلف تو افتادہ است   لیک از رویت مرا صد فتح دیگر میشود
ای بعشقت روز و شب ہر جا کہ باشم بالیقین   ہر طرف در دیدہ ام نقشست برابر میشود
تا کہ نور روی پاکت دید احمد بالعیان   بت پرستی زان سبب ویرا میسر میشود

سعدی کی غزل جس کی پیروی میں یہ اشعار موزون ہوئے، اس کے چند

اشعار اس طرح ہیں:

آنکہ نقش دیگری بجای مصوری شود   نقش او در چشم ما ہر روز خوشتر میشود
عشتر، دانی چیست سلطانیکہ ہر جا خیمہ زد   بی خداف آن مملکت بروی مقرر میشود
دیگران را تلخ می آید شراب جور عشق   باز دست دوست میگیرم و شکر میشود

احمد ننگر دریا کی غزلوں میں بحر و قافیہ کی تشدید کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن ان کے جہان معانی میں ابداع و نوآوری کے بھی عناصر ہیں۔ ان کے اشعار کے مفہام و موارد ان کے اپنے ذوق و قریح کا نتیجہ ہیں۔ ذیل میں سعدی کی ایک دوسری غزل کی پیروی میں کہے گئے اشعار مثلاً پیش کیے جاتے ہیں:

ز سودای غم عشقت چنانم   کہ سراز پا و پا از سر ندانم
سراز دستیم خواہد رفت روزی   بہان بہتر کہ در پایت فشانم
مرا از بہر عشقت آفریدند   چہ کاری دیگر است اندر جہانم
زمن روز قیامت ہر چہ پرسند   بغیر از دوست ناید بر زبانم
بدہ کام دل احمد تو امروز   کہ تا فردا بہانم یا نہانم

درج بالا اشعار شیخ سعدی کے درج زیرین اشعار کی تشدید میں ہیں

مرا تا نقرہ باشد می فشانم   ترا تا بوسہ باشد می ستانم
دگر فردا بزدان می برندم   بقدر این ساعت اندر بوستانم
جہان بگزار تا بر من سر آید   کہ کام دل تو بودی از جہانم

احمد ننگر دریا کے اشعار کے مطالعہ سے یہ متصور ہوتا ہے کہ نویں صدی ہجری کے فارسی سخن گو یوں میں وہ درخور اعتنا ضرور تھے۔ اگرچہ ہیئت و موجبات ہنری میں انھوں نے فارسی کے معروف شاعروں سے استفادہ کیا تھا لیکن معانی و مطالب کے مورد میں وہ زیادہ محتاج نظر نہیں آتے۔ معنی یا بیانی ان کے شعری مختصات کا ایک عنصر ہے۔ ذیل میں ان کے کلام کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور نویں صدی ہجری کے شعراء کی صف میں ان کی

حیثیت کے تعین کے لیے ان کی چند غزلیں نقل کی جاتی ہیں۔

آتش عشق تو ناگہ بر فروخت	رطب و یابس ہر چہ مارا بود سوخت
چست آمد برتم یکتای عشق	گر چہ خیاط ازل بس جامہ دوخت
زابدی دیدم کہ در بازار عشق	نقد صد سالہ بہ جای می فروخت
ذرّہ از آتش مہر رخت	در دل ہر خام گان افتادہ پوخت
سوخت از احمد ہمہ پندار وی	آتش عشق تو ناگہ بر فروخت

ای کہ شراب لعل تو کردہ مراد ام مست	ناوک غمزہ ہای تو جان دل مرا بخت
ای از شراب لعل تو جملہ جہان خراب ہست	جام جہان نمای تو کردہ مراد ام مست
ہر کہ خورد شراب را و اند او قد ر لعل تو	زانکہ مجازی المثل قنطرۃ الحقیقت است
ہر چہ بود ز غیر تو رطب و یابی بہن	چون تو تجلی ای کنی نیست شود ہر چہ ہست

ای خوش آنروز کہ من روی ترا خواہم دید	منظہر ذات و صفہای خدا خواہم دید
حاصل از عمر همان روز مرا خواہد بود	کہ من گم شدہ ہر لحظہ ترا خواہم دید
کی بدست من بی مایہ رسد این دولت	کہ سرخویش تہ پای شما خواہم دید
گر چہ ای سرور بالای تو ہر لحظہ بلا است	مرد از پیش کہ ہر لحظہ بلا خواہم دید
بلبل دوش ہی گفت بگل وقت سحر	در خزان بی تو بسی خار جفا خواہم دید
از می صاف صفا یافت ولم چون احمد	ساقیا روی تو در جام صفا خواہم دید

ملک دنیا ترک دادن کار شاہانست بس	سرفدا کردن طریق کج کلاہانست بس
چرب و شیرین را ہمہ کس دوست می دارد یقین	بادہ ہای تلخ خوردن کار مردانست بس
زن بود آن کو مراد خویش خواہد دایما	نامرادی پیشہ کردن کار مردانست بس
بندگی حق بکن احمد مراد خود نخواہ	آنکہ او بخشد مرادت کار یزدانست بس

عمر ضایع گشت از من ای در یغا چون کنم
جای آنست چشم را من چشمہ بیچون کنم
بالیقین جان و جگر را در ہوای روی تو
آب گردانیم و دل را قطرہ ای از خون کنم
بارہای خواستم کین جان کنم قربان تو
لیک این بار است ای دل ہان بگو اکنون کنم
زیر طوفان باشد این جملہ زمین تا آسمان
قطرہ ای از چشم خود گر یکدی بیرون کنم

حضرت احمد لنگردریا نے کچھ ترانے بھی منظوم کیے ہیں (دو جہتی) جو معنوی حیثیت سے بہت زیادہ اہم نہیں ہیں۔ یہ ترانے فکر انگیز نہیں ہیں اور معنوی لطائف سے عاری ہیں۔ تاہم اس صنف میں ان کی مساعی کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں

بحسن شکل موزونت بشر نیست
بشیرینی لب لعلت شکر نیست
مکش ای ترک بر ما حیر غمزہ
کہ تیر غمزہ ات را خود سپر نیست

سلامت باش ای مرد سلامت
چنانک این خلق از تو هست فارغ
نیازردہ دلی از لطف عامت
تو ہم فارغ تری برگیر کامت

لبت یا قوت و مرجانت لب نیست
لب تو بر لبم کہ کہ رسیدہ است
دہد گر قوت مرجان را عجب نیست
خن شیرین کہ دارم لی سبب نیست

عروس غیب کہ مستور بود از دیدار
بہر طرف کہ بہ بنی خطاب حق شنوی
بہیں چگونہ تجلی بکرد فصل بہار
کہ انظروا بجمالی یا اولی الابصار

خرم آنروزیکہ بکنم من سلام
تو برسم خواجگان اندر قعود
دست بندم پیش تو ہجو غلام
من طریق بندگان اندر قیام

مسئلہ وجود سے متعلق حضرت احمد لنگردریا نے ایک معنی خیز قطعہ منظوم کیا ہے

جس میں وہ اظہار خیال فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں عالم وجود میں نہیں آتا، کیونکہ میرے وجود کے سبب بہت سارے آلام و مصائب، آفات و فسادات ظہور میں آئے۔ جب میں عدم میں تھا تو سکون و آسائش کے حال میں تھا اور مومنوں کے اندیشہ و خیال سے یکسر فارغ تھا۔ چند اشعار اس قطعہ کے بشرح ذیل ہیں:

کاشکہ ہرگز نبودی این وجود	کز وجود ما بلا ہا رخ نمود
در عدم آسودہ بودم برق وار	فارغ از ما و منی در کار و بار
ایمن از آشوب و فتنہ در بلا	بی غم از تشویش خوف و از رجا
با ہزاران فرحت شادی و شور	یا فراوان بہجت و عیش و سرور
کز خلایق جمع اندر سر بسر	تا از آن عالم یکی گوید خبر
آخر الامر این ہمہ خیزان شوند	از صفات آنجہاں طیران شوند
از عدم موجود کردی مر مرا	در وجود خویش دادی صد عطا
ہرچہ دارم از تو دارم در وجود	جامہ جان ہرچہ ہست از تار و پود

حضرت احمد لنگر دریا بلخی کے بعد بہار شریف میں سلسلہ فردوسیہ کے سجادہ نشین بزرگوں میں چند ہی ایسے مشائخ منصہ ظہور پر آئے جو تصوف و عرفان کے وجدان و بصیرت کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کا بھی نہایت نفیس و لطیف ذوق رکھتے تھے۔ حضرت احمد لنگر دریا کے عہد کے بہت بعد تیرہویں صدی ہجری میں مسند سجادگی پر جلوہ افروز ہونے والے دو بزرگ حضرت مخدوم شاہ امیر الدین فردوسی اور حضرت شاہ امین احمد فردوسی ادب و عرفان کے دونوں میدان میں اپنی فحامت و عظمت کا ثبوت دیا۔ احمد لنگر دریا بلخی کے فرزند حضرت ابراہیم سلطان بلخی فردوسی جو اپنے والد ماجد کے سرچشمہ علم و ادب اور عرفان و ایقان سے زیادہ مستفیض نہ ہو سکے۔ ان کی وفات ۱۹ رمضان المبارک ۹۱۴ھ میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم سلطان بلخی فردوسی کے بعد شاہ امیر الدین فردوسی سے پہلے جو بزرگان صاحب سجادہ ہوئے ان کے اسماء گرامی بقرار ذیل ہیں شیخ

درویش بنی فردوسی، شاہ محمد بھیکھہ فردوسی، شاہ جلال فردوسی، شاہ آخوند فردوسی، شاہ محمد فردوسی، شاہ احمد فردوسی، دیوان شاہ علی فردوسی، شاہ عبدالسلام فردوسی، شاہ ذکی الدین فردوسی، شاہ وجیہ الدین فردوسی، شاہ بدیع الدین فردوسی، شاہ علیم الدین فردوسی اور شاہ ولی اللہ فردوسی۔

ان میں سے بعض بزرگوں کی بابت شاہ نجم الدین فردوسی نے اپنی کتاب ”حیات ثابت“ میں ان کے اخلاقی اوصاف، عبادت و ریاضت، اوراد و وظائف اور کردار و اطوار کے مکارم کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً شاہ محمد بھیکھہ فردوسی، دیوان شاہ علی فردوسی کے مزاج و مذاق کی خوبیوں کا ذکر اس کتاب میں ملتا ہے۔ حضرت وجیہ الدین کے بارے میں مصنف ”حیات ثابت“ نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں مخدوم الملک کی خانقاہ کے اخراجات کے لیے فرخ سیر نے متعدد مواضع نذر کیے تھے۔ حضرت شاہ علیم الدین درویش فردوسی کی بابت نجم الدین فردوسی نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں مہاراجہ شتاب رائے اور کلیان سنگھ بھی اکثر مخدوم الملک کے عرس میں شریک ہوتے تھے اور فقرا و مساکین خانقاہ کے درمیان نقد و جنس تقسیم کرتے تھے۔ حضرت شاہ علیم کے نام متعدد فرامین خانقاہ مخدوم الملک میں محفوظ ہیں جو سلاطین و مہلّی نے جاگیریں نذر کرنے کے لیے ارسال کیے تھے۔ ان میں سے ایک فرمان کو شاہ نجم الدین فردوسی نے اپنی کتاب ”حیات ثابت“ میں نقل کیا ہے جو درج ذیل ہے:

”مقصود یان مہمات حال و استقبال پر گنہ ہوسوک سرکار
صوبہ بہار بداندند کہ چون بر طبق فرمان والا شان واجب الاذعان
مسطور است۔ یکم شہر رمضان المبارک موضع مظفر پور وغیرہ از
پر گنہ مذکور کہ دو ہزار، یک صد و سی و دو روپیہ حاصل آن است من
ابتدای ربیع مطابق ضمن در وجہ در گاہ مخدوم الملک عوض و کالت نامہ
بنام حقائق و معارف آگاہ سید علیم الدین درویش با فرزند ان مقرر
گشت باید کہ مواضع مذکورہ من ابتدای مسطور بروفق فرمان

والا شان نسل بعد نسل و بطن بعد بطن خالد و مغلذاد و وجہ نیاز در گاہ
مخدوم عوض و کالت نامہ بنام مشار الیہ با فرزند ان مقرر دانستہ
بتصرف او و فرزندانش واگذارند و از خسوارم تغیر و تبدل مصنون
و محروس اعتبار نموده بعلت پیش کش صوبہ داری و فوجداری و مال و
جہات و اخراجات مثل قلعہ و محصلانہ و دار و خانہ و شکار و بیگارودہ نہی
مقدمی و صدوری قانون گوئی مزاحم و معترض نشوند و از جمع عوارض
معاف و مرفوع القلم شناسد۔ درین باب تاکید اکید دانستہ ہر سال
سند مجدد نہ طلبند تاریخ دہم ذی قعدہ ۱۱۵۵ جسوس قلمی شد۔“

شاہ عالم بادشاہ نے اپنے ایک مکتوب میں مسٹر جوزف جیکل بہادر سے سفارش
کی تھی کہ وہ حضرت شاہ علیم الدین درویش کا احترام کریں اور ان کے احوال پر خصوصی
توجہ فرمائیں۔ یہ خط بھی خانقاہ مخدوم الملک میں محفوظ ہے۔ بہر حال جیسا کہ گذشتہ
صفحہات میں مرقوم ہوا، حضرت احمد لنگر دریا کے بعد حضرت شاہ امیر الدین فردوسی کے
ظہور سے قبل کے عرصے میں جو بزرگان فردوسیہ مسند سجادگی پر متمکن ہوئے۔ ان میں
سے کسی کی بابت صاحب تصنیف ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ بہار کے فردوسیہ سلسلے میں یہ
عرصہ علمی و ادبی اعتبار سے یکسر خالی نظر آتا ہے۔ اس عرصے میں ظہور میں آنے والے
بزرگوں کے بارے میں جو اطلاعات فراہم ہوتی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ ان
حضرات کے بیشتر اوقات رسومات خانقاہ کے اجرا میں گزرتا تھا اور معاملات دنیوی کی
ابجھنیں ان پر مستولی رہتی تھیں۔ مسند سجادگی پر وراثتاً ایک بزرگ کی وفات کے بعد
دوسرے کا متمکن ہونا ایک روایت تھی۔ چنانچہ اختصاصات روحانی اور صفات اخلاقی
سے عاری حضرات سجادہ نشین ہو جاتے تھے۔

مشائخ خانقاہ کا دانش و عرفان سے عاری ہونا خانقاہی نظام کے تدریجی تنزل و
انحطاط کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب طبقہٴ علما میں صدق و اخلاص مفقود ہو گیا اور خود بینی
و خود خواہی، شقاوت و بے رحمی ان کے اطوار و اعمال سے ظاہر ہونے لگیں اور وہ احکام

شرع کی مغرضانہ تاویلیں کر کے صلی و عرفا کو اپنے حق و حسد کا نشانہ بنانے لگے تو درویشان حق بین و حق گو کی اس جماعت نے ایسی شدت و نامردی، جو رو بے مروتی کے ازالہ کے لیے صبر و شکیب، اخوت و محبت، حلم و بردباری، سعه نظر اور عفو و درگزر کا بشر دوستانہ پیغام دیا۔ صلی کی یہ تحریک جو عام انسانوں کی سعادت اور خیر و برکت کے لیے تھی آگے چل کر ایک منظم سازمان کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ تمام بنی آدم سے محبت کرنے والی اس جماعت کے بزرگان اپنے اپنے طریقے سے عوام کے ارشاد و ہدایت کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ اس کار نیک کی انجام دہی کے لیے متعدد سلاسل ظہور میں آئے۔ مثلاً سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، شطاریہ اور فردوسیہ وغیرہ۔ علما ایک طرف عقاید کے مسائل میں اختلاف نظر کے سبب ہمیشہ لا حاصل مشاجرات و مناقشات میں مصروف رہتے تھے اور آج بھی یہ گروہ شدید مسلکی اختلافات کی زد میں ہے۔ اور دوسری طرف صوفیوں کی جماعت سے انھیں متصنفا عداوت رہی۔ منصور حلاج، سرمد شہید، جناب جعفر صادق، احمد بہاری اور حضرت عز کا کوئی اور نہ معلوم کتنے روشن ضمیر صاحب دلوں کو جنگ دل اور کینہ توڑ ملاؤں نے محضر میں طلب کر کے، پوچھ و بے معنی الزامات کا مورد بنا کر گردن زدنی قرار دے دیا۔ سلطان وقت کو مشورے دینے والے ان فقیہوں نے حضرت مخدوم الملک شرف الدین احمد منیری کو بھی معاف کرنے کو آمادہ نہیں تھے۔ احمد بہاری اور عز کا کو یہ مسئلہ وحدت الوجود سے متعلق غیر متوازن اور غیر سنجیدہ خیال کے بر ملا اظہار کے اتہام کے نتیجے میں قتل کر دیے گئے تھے۔ مخدوم الملک کو سلطان کا یہ عمل ناگوار گزرا۔ انھوں نے اس واقعہ پر اپنے تنفر کا بڑی بیباکی سے اظہار کیا۔ حضرت مخدوم الملک کے اس رد عمل کی خبر جب سلطان کو ملی تو دربار سے وابستہ علماء نے ان سے باز پرس کے لیے دربار میں طلبی کا فرمان جاری کروایا لیکن خوش بختانہ حضرت مخدوم جہانیاں جلال بخاری کی فہمائش و شفاعت سے یہ آفت ٹل گئی اور حکم نامہ واپس لے لیا گیا۔

اسلامی تاریخ کے خوشایند و پسندیدہ واقعات جن سے دین مبین کے فروغ و

پیش رفت میں مدد ملی، صوفیوں کی تبلیغی مساعی شاید توجہ ہیں۔ دین اسلام کی اصل و اساس اور اس کے مقصد و مشن کو بوجہ احسن سمجھنے والے ان بے لوث خدام دین معاشرہ کو فتنہ و فساد، اخلاقی پستی اور اضمحلال سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے دین کے مقصد و مفہوم کو سہل و سادہ الفاظ میں پیش کیا۔ ان کی زبان سے صادر ہونے والی تعییمات جو صدق و صفا، صبر و رضا اور مہر و الفت سے مشحون ہوتی تھیں، سامعین کے دلوں میں فی الفور اتر جاتی تھیں۔ غیر مسلموں پر بھی ان کی جانب سے دعوت اسلام کے مثبت و مراد بخش نتائج ظہور میں آئے۔ خصوصیت سے پاکین و پست طبقات کے ہندوؤں کے مساوات و مواخات اور معاشرہ میں عدم تفریق و تمیز کے پیغامات سے بے حد متاثر ہوئے۔ اور شجر و حجر، اصنام اور اوہام کی پرستش کرنے والے، نود جوق در جوق مشرف بہ اسلام ہونے لگے۔ بختیار خلجی، سالار مسعود غازی، محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری نے اپنی شمشیر و سنان اور تیرو کمان کا رعب و ہیبت حتماً ہند کے باشندوں کے دلوں پر بٹھا دیا لیکن یہ حملہ آور مبارزین اہل ہند کے دلوں کو جیتنے میں یکسر ناکام رہے۔ چنانچہ سلاطین خلجی و تغلق اور شاہان مغول یہاں سکون و استقلال کے ساتھ حکومت نہیں کر سکے۔ لیکن صوفیوں نے اہل ہند کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ان کی محبت آمیز موعظتوں کے نہایت مفید و مستحسن اثرات ان کے ذہن و ضمیر پر پڑے اور بت پرستوں کی یہ جماعت رضا و رغبت اور خلوص و صمیمیت کے ساتھ حقہ جگوش اسلام ہو گئی۔ اس امر سے متعلق علامہ اقبال کا ایک شعر ملاحظہ ہو:

آن فقر کہ بی تنگی صد کشور دل گیرد

از شوکت دارا بہ، از فرز فریدون بہ

لیکن یہ اوائل دور کے صوفی تھے جن کے اعمال میں خلوص و شفافیت تھی۔ وہ ابلاغ دین و شریعت استر ضائے خداوند متعال کے لیے کرتے تھے۔

ہندوستان میں حضرت عثمان جویری، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بختیار

کا کی، حضرت نظام الدین اولیا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ گدڑ دراز، سلسلہ سہروردیہ کے شیخ بہاء الدین ذکریا، شیخ جلال الدین تبریزی، سلسلہ فردوسیہ کے صوفی خواجہ بدر الدین، خواجہ نجیب الدین اور مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد منیری نقشبندیہ صوفی شیخ احمد سرہندی، سلسلہ شطاریہ کے صوفی شاہ عبداللہ اور اس کے ملاوہ دوسرے سلاسل کے بزرگوں نے اسلام کی تعلیمات کی بڑی توجہ کے ساتھ اشاعت کی۔ ان کی صمیمانہ مساعی کے نتیجے میں ہی شبہ قاترہ ہندو پاک میں دین اسلام کے ماننے والے نظر آتے ہیں۔

لیکن گزشتہ زمان سے صوفیوں کی راہ و روش اور کار و کوشش کے خصوص میں فقدان نظر آنے لگا۔ چند ہی صدیوں کے بعد خانقاہوں پر دنیا داری کا استیلاء ہو گیا۔ خانقاہیں جن نیک مقاصد کے لیے وجود میں آئی تھیں، بعد کی صدیوں میں آنے والے صوفیوں نے ان کو فراموش کر دیا۔ وہ راہ راست سے منحرف ہونے لگے۔ خانقاہوں میں صرف ظاہری رسومات کو ادا کر دینا و بستگان خانقاہ ضروری سمجھنے لگے تھے۔ سجادہ نشینوں کے قلوب ابداع حق کی اسپرٹ سے خالی ہو چکے تھے۔ جھاڑ، پھونک، دعا تعویذ ان کا پیشہ بن گیا تھا۔ اس کی محفلیں دھوم دھام اور تزک و احتشام کے ساتھ ضرور سجائی جاتی تھیں اور آج بھی سجائی جاتی ہیں اور نہایت پر تکلف ضیافتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایسی پر تکلف نمائشوں کی موافقت صوفیوں کے مقصد حیات سے ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ آخر انسانوں کے ذہن و ضمیر کی آلائش و کدورت سے پاک سازی کا رشتہ ایسے افعال و میرے سے کس طرح ہو سکتا ہے۔ آج کے صوفی اخلاقی پستی سے دوچار ہیں اور خانقاہیں نیرنگ و فسوں کی کمین گاہیں بن گئی ہیں۔ علامہ اقبال اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

در دیرمغان آئی مضمون بلند آ اور

در خانقہ صوفی افسانہ و افسون بہ

چنانچہ امام ابوالقاسم قشیری احوال واقعی کے ملاحظہ کے بعد خبردار کرتے ہیں:

”ہر وہ تصوف جس کے ساتھ پاکیزگی اور پارسائی نہیں فریب ہے، تکلف ہے، مگر تصوف نہیں۔ ہر وہ باطن جس کا ظاہر مخالف ہو باطل ہے، باطن نہیں۔ ہر وہ فقر جس کو صبر و قناعت کے ساتھ مضبوط نہ کیا گیا ہو بد بختی اور محرومیت ہے، فقر نہیں۔ اور ہر وہ علم جس کی تصدیق عمل سے نہ ہو جہل و ظلم ہے، علم نہیں۔ اور ہر وہ توحید جسے کتاب و سنت صحیح قرار نہ دیں الحاد ہے نہ کہ توحید۔“

سازمان تصوف میں جب اضمحلال و انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی تو کچھ ایسے مستصوفین (صوفیوں کی نقل کرنے والے) ظہور میں آئے جو اپنے لیے احکام شرع کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدا رسیدہ ہو چکے ہیں۔ عبادت و ریاضت کے تمام مراحل سے گزر چکے ہیں، لہذا دین و شریعت کے فرائض پر عمل کرنا ان کے لیے لازم نہیں۔ ایسے گمراہ کن خیال کو حضرت عثمان ہجویری، مولانا روم اور دوسرے صوفیان صادق دائرہ دین و ایمان سے بیرون تصور کرتے تھے۔

بہر حال بہار میں احمد ننگر دریا کے بعد سلسلہ فردوسیہ کے بزرگان کے ذریعہ ایک طویل مدت تک ادب و عرفان سے متعلق کسی کارنامے کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ شاہ امیر الدین فردوسی کے عرصہ وجود میں آنے سے پہلے تک ایک حیران کن اور غور طلب جمود و سکوت کی صورت نظر آتی ہے۔

حضرت شاہ امیر الدین فردوسی:

حضرت شاہ امیر الدین جو مخدوم شاہ ولی اللہ کے فرزند و خلیفہ تھے ۹ محرم ۱۲۱۷ھ کو متولد ہوئے۔ علوم متداولہ کی تعلیم حضرت امیر الدین نے شاہ قطب الدین خلیفہ حضرت مخدوم شاہ منعم پاک سے حاصل کی تھی اور علوم عرفانی کا اکتساب شاہ حسین علی شطاری کی خدمت میں کی۔ جن سے انھیں سلسلہ شطاریہ میں شرف بیعت بھی حاصل ہوا تھا۔ سترہ سال کی عمر میں اپنے والد محترم کی وفات کے بعد خانقاہ مخدوم الملک کے سجادہ

نشین ہوئے۔ ان کی نوجوانی کے ایام غیر مشروع طور پر گزرے تھے۔ لیکن بعد میں انھوں نے توبہ کر لی تھی اور حضرت شاہ علی شطاری کی ہدایت و ارشاد سے ان کی زندگی میں تغیر پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ شاہ ابوالحسن اور حضرت شاہ حمید الدین راجکیری کی پرہیزگاری کی پرہیزگاری کی طبیعت کی خاصیت تھی۔ نماز تہجد اور دوسری نفل عبادتیں بڑی پابندی سے گزارتے تھے۔ طبیعت میں کسر نفسی و فروتنی تھی۔ تکلف و تصنع سے انھیں نفرت تھی۔ سماع کی مجلسوں میں ذوق و شغف کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور کبھی کبھی دل انگیز شعر کی سماعت کے تحت تأخیر ان پر وجد و حال بھی طاری ہو جاتا تھا۔ ان کے اوقات بیشتر اوراد و وظائف اور عبادت و ریاضت میں گزرتے تھے لیکن اس کے ساتھ وہ شعر گوئی کا نہایت بالیدہ و سنجیدہ ذوق رکھتے تھے۔ اور فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں فکر سخن کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے متصوفانہ خیالات کی ترسیل اپنے شعروں کے وسیلے سے کرتے تھے۔ فارسی میں ان کا تخلص ظلوم تھا اور اردو میں وجد تخلص کرتے تھے۔ دونوں زبانوں کی بیشتر شعری اصناف میں حضرت امیر نے فکر انگیز اشعار لکھے ہیں۔ ان کے فارسی دیوان میں ایسے اشعار ملتے ہیں جن پر شیخ علی حزیں کے کلام کی پیروی کے نشانات ملتے ہیں۔ چند فارسی اشعار مثلاً پیش کیے جاتے ہیں۔

طاق ابروی کسی قبلہ عشاق آید	کہ در این بتکدہ آن رشک صنم طاق آید
گر بدیوانگی عشق بگیرند بخر	ہر حسابی کہ تو گوئی ہمہ بیباق آید
تار شیرازہ نہ بخشد اگر آن طرہ ناز	نسخہ دھر پریشان شدہ اوراق آید
بی حجابانہ چو خود بر لب بام آئی	ہمہ عالم بہ تماشای تو مشتاق آید
بر سر جمع غم عشق تو می بازم فاش	حسن گردی تو تا شہرہ آفاق آید
تلخ کامی محبت ہمہ چو شہد بگیر	ای بسا زہر در این شیشہ کہ تریاق آید
ساقیا زان می تنہی دوسہ جامم بخش	کہ دماغ من مخمور دی چاق آید

شاد روی رقیبان برومند وصال چون نہ غم دید و ہجران ترا شاق آید
 کرد طرح غزل سعدی شیراز ظلوم
 اگر آن عہد شکن بر سر میثاق آید

گر عشق کسی خواہی میکش تب و تاب اول
 داری ہوس ز لطفش بنشین بسر کولیش
 دیوان محبت کی گیرد ز اثر رنگی
 گر شہرت حسن ای جان منظور نظر داری
 غش کردہ بویت را ای کاش پی دارو
 من بعد از این غمہا جان رفتہ ز تن بیرون
 خواهند چو برگیرند از کردہ حساب من
 یارب چہ رہست این رہ رفتن نتوان آخر
 در طی سلوک ای دل بر عقل بود کارم
 این آن غزل صائب کش مصرعہ ظلوم این است

تا نشہ کند پیدا چون شدی تاب اول
 چون گرد و غباری شو بر باد خراب اول
 بر نام تو تا نبود آغاز کتاب اول
 بردار نقاب از رخ بگذاڑ حجاب اول
 از خوی تو ای گل رو پاشند گلاب اول
 خواب و خور و عقل و دین دادند جواب اول
 از عشق جنون کامی گیرند حساب اول
 پا آبلہ پر آید مانند حباب اول
 از میر رہی پرسم گر راہ صواب اول
 گر تھنہ اسراری پیش آر شراب اول

رہط است شیخ را و برہمن ہم آشناست
 باگریہ با بساز کہ تا خندہ رو شوی
 بیگانہ من است بیگانہ بہ ہر کسی
 خوش مصرعہ ظلوم ز گفتار صائب است

دارم بتی کہ محرم و نامحرم آشناست
 چون لالہ ای کہ داغ دلش با غم آشناست
 تا آشنای ماست کہ یک عالم آشناست
 یک آشنای با مزہ یک عالم آشناست

رباعی

دندان بہ جگر پارہ فشردن باید
 لیکن نہ بہ کوچہ ہای دوتان ہرگز

خون دل خود ظلوم خوردن باید
 مانند سگ استخوان شمردن باید

ایک ترجیع بند کے کچھ اشعار بقرار ذیل ہیں:

بادۂ گلرنگ نوش و شاد باش	از ہمہ بند جهان آزاد باش
پوست بر کن گردش زن بید رنگ	بہر این گرگ کہن جلاد باش
آنچہ از دست رود روزی ضرور	ہرچہ شد برباد گوہر باد باش
بہر خون ریز رگ سودای حرص	تیز تر چون نشتر فساد باش
مثل دونان بہر دنیای دنی	عقل کی کوہد در فریاد باش
بر لب جوی درین میخانہ مست	خواجہ شیراز رکنا باد باش

ساقیا بر خیز و در دہ جام را

خاک بر سر کن غم ایام را

مختلف اصناف میں کہے گئے حضرت امیر کے اشعار سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ایک قادر الکلام شاعر تھے اور انھیں اپنے ہم عصر شعلویوں پر فوقیت حاصل تھی۔ عہد اورنگ زیب میں عبدالقادر بیدل عظیم آبادی بلاشبہ ایک ایسے ارجمند شاعر تھے جنھوں نے سبک ہندی کے مختصات کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا تھا اور اپنے اشعار میں معنوی نزاکت اور فکری رفعت کا ایک ایسا معیار پیش کیا جس کی تقلید بعد کو آنے والے شعرا سے نہ ہو سکی۔ بیدل کے بعد کا زمانہ ہندوستان میں اردو شاعری کی مقبولیت اور عروج و اعتلا کا زمانہ تھا اور فارسی شاعری مائل بہ تنزل ہو چکی تھی۔ بیدل کے بعد ہندوستان میں اوسط درجہ کے فارسی شعراء منصب ظہور پر آئے۔ ان میں آرزو اکبر آبادی، واقف لاہوری، آزاد بلگرامی، حاکم لاہوری، فاخر کین، قتیل لکھنوی، پیارے لعل الفتی، راجہ رام موزون، خورشید بلگرامی، افتخار الدین ذرہ، غالب دہلوی، ثروت پھلواری، فرد پھلواری، حسرت عظیم آبادی، یاس آرو، تاسید عظیم آبادی، فائز پھلواری وغیرہ ہیں۔ لیکن ان سبھوں میں غالب دہلوی ہنرمند معنی دونوں اعتبار سے سب سے زیادہ قادر و توانا ہیں اور انھیں اوروں پر ارجحیت حاصل ہے۔

بہر حال، حضرت امیر الدین ظلوم تیرہویں صدی ہجری کے شاعر تھے اور اس

زمانے میں ہندوستان میں فارسی شاعری کا جو معیار و مذاق تھا، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ہندوستان کے اوسط درجے کے شاعروں میں درخور اعتنا ضرور تھے۔ مختلف اصناف شعر میں ان کے اشعار سے بھی اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت امیر اردو زبان کے بھی ایک مستند شاعر تھے اور وجد متخلص کرتے تھے۔ اور عظیم آباد کے معروف اردو شاعر راسخ کی پیروی کرتے تھے۔ ان کے اردو مجموعہ کلام سے بھی کچھ اشعار یہاں پر نقل کیے جاتے ہیں:

منظور نظر کون ہے اب تم سے زیادہ	رکھے جو عزیز آنکھوں میں مردم سے زیادہ
پوشیدہ نہیں عشق کے دریا کا تلاطم	یہ بحر خطرناک ہے قلم سے زیادہ
خندہ سے تبسم ترا قاتل ہے فزوں تر	جی لینے میں چمکے ہے قلم سے زیادہ
توقیر ہر ایک چیز کی ہے اپنی جگہ میں	کھل کی کہیں قدر ہے قلم سے زیادہ

حضرت امیر الدین فارسی کے ایک ماہر و معتبر شاعر ہونے کے باوصف شیخ طریقت کی حیثیت سے بھی اپنے تقویٰ و پارسائی، ریاضت و عبادت کی بنا پر خاصان و عامیان کے درمیان عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت امیر کا وصال ۵ جمادی الاول ۱۲۸۷ھ کو ہوا اور آستانہ مخدوم الملک میں مدفون ہوئے۔

شاہ امین احمد فردوسی:

شاہ امین فردوسی خانقاہ بہار شریف میں ۲۲ رجب ۱۲۲۸ھ مطابق ۱۷ اکتوبر ۱۸۴۲ء کو متولد ہوئے۔ "اختر مجد" اور "بخشش الہی" حضرت شاہ امین کی ولادت کی تاریخ کے ماڈے ہیں۔ جو حضرت شاہ امیر الدین فردوسی پدر شاہ امین کے کہے ہوئے درج ذیل قطعہ میں مستعمل ہوئے ہیں:

من بعد آرزو ہا چون من بہ نور دیدہ   فانص بہ کام عیشم از فیض لائتہا ہی

گفتا خرد کہ سالش جوئی ز "اختر مجد"   تاریخ میوان گفت ہم "بخشش الہی"

حضرت امین احمد متخلص بہ ثبات نے ابتدائی تعلیم مولوی عنایت حسین ساکن

موضع بھنڈاری سے حاصل کی۔ پھر مولوی عبدالرحیم سے عربی کی مقداتی کتابیں پڑھیں۔ من شعور پر پہنچنے کے بعد موصوف نے فقہ کی تحصیل مولانا سید وزیر الدین کے حضور میں کی۔ پھر مولانا موسیٰ، جو اس زمانے میں ظاہری و باطنی علوم کے ایک معروف استاد تھے، سے علوم متعارفہ اور سلوک و عرفان کی تعلیم حاصل کی۔ اور باطنی علوم خود اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاصل کیے۔

حضرت امین احمد ثبات جس روز مسند سجادگی پر متمکن ہوئے، جناب حضور کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اگرچہ خانوادہ فردوسیہ کے سجادہ نشینوں میں کسی کا یہ لقب نہیں رہا ہے۔ حضرت کی زندگی میں ان کی جو کتابیں اشاعت پذیر ہوئیں تھیں ان کے نائل کور پر بھی یہ لقب ان کے اسم گرامی کے ساتھ موجود ہیں۔

حضرت امین فارسی کے ایک جلیل القدر شاعر ہونے کے باوصف اردو میں بھی فکر سخن کرتے تھے۔ فارسی میں ثبات تخلص کرتے تھے اور اردو میں متخلص بہ شوق تھے۔

حضرت امین احمد ثبات تیرہویں صدی ہجری میں صوبہ بہار میں فردوسیہ سلسلہ کے ایک عظیم المرتبت صوفی تھے۔ ان کی شخصیت ظاہری اور باطنی علوم سے آراستہ تھی۔ حضرت ثبات کا زمانہ حیات سیاسی اعتبار سے نہایت پر آشوب تھا۔ ہندوستان میں مغلوں کا رسوخ و نفوذ، غلبہ و دبدبہ کمزور ہو چکا تھا اور سلطنت مغلیہ کا نظام انحطاط و انقراض کے مرحلے میں تھا۔ انگریز یہاں بتدریج اپنی قوت و شوکت کو بڑھا رہے تھے۔ ہندوستان کے مسلمان اخلاقی طور پر پست، بدحوصلہ اور مایوس و منتشر تھے۔ ہندوستان کے دوسرے اطراف و ایالات کی طرح بہار میں بھی مسلمان کا حال بھی نہایت مبتذل تھا۔ ایسے دور میں جب کہ اوضاع کشور ہند بے حد نامساعد تھے، حضرت ثبات کا وجود و ظہور غنیمت تھا۔ وہ اپنے اخلاق و کردار، باطنی اوصاف، دانش و ادب اور روحانی بصیرت کے لحاظ سے اس دور کے دوسرے مشائخ سے بہت مختلف تھے۔ ان کے دین و دنیا کے تمام معاملات میں خلوص تھا۔ ان کی شخصیت پر بزرگان سلف کے مکارم کا پرتو تھا۔ وہ

اپنے علم و عرفان کی بنا پر مشائخ گذشتہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت ثبات نے مختلف الجہت شخصیت کے انوار و اشراق سے ہندوستان کے طول و عرض میں بسے ہوئے خواروزبوں حال مسلمانوں کو اخلاقی و روحانی حوصلہ دیا۔ انھوں نے اس ملک کے مسلمانوں کے مذہب و ثقافت پر فرنگیوں کے تجاوز و تعدی کا مسالمت آمیز طریقے سے مقابلہ کیا اور اپنی تہذیب کے تشخص کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے۔ حضرت کی شخصیت چہار سو، ماحول میں پھیلی ہوئی تاریکی میں نہایت تابناک نظر آتی ہے۔ بعض اہل قلم حضرات نے جناب ثبات کی غیر معمولی شخصیت کا ذکر خصوصی طور پر اپنے آثار میں کیا ہے۔ مولوی غلام نبی خان اپنی کتاب 'مراۃ الکونین' میں جو ۱۸۹۵ء میں حضرت ثبات کی زندگی میں ہی اشاعت پذیر ہوئی، حضرت امین احمد ثبات کے بارے میں لکھتے ہیں:

”آپ صاحبزادہ جناب شاہ امیر الدین احمد قدس سرہ کے ہیں۔ بعد اپنے والد ماجد کے جانشین سجادہ مخدوم الملک علیہ الرحمۃ بہار شریف میں ہوئے۔ اپنی زندگی ریاضت و فکر میں کاٹی۔ صابر ایسے کہ یادگار حضرت ایوب کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ کاسب بے مثل، مرتاض بیعدیل، شیخ وقت، یگانہ روزگار ہیں۔ ایسے مصائب دنیوی اور باری آسمانی میں مبتلا ہوئے کہ اگر آسمان پر بھی وہ صدے گزرتے تو پیش از نشور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا مگر رضائے معبود میں ایسے صابر و ثابت قدم رہے کہ آدمی کیا فرشتے بھی حسد کریں۔ الغرض آپ کی ذات ایسی جامع صفات ملکوتی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق جل و علا آپ کے وجود باجود کو زلہ خواران کے نصیبوں سے تادیر قائم و برقرار رکھے کہ ذات والا صفات ایک زینہ خداری کا طالبان حق کے لیے اس وقت اس زمانے میں ہے۔“

حضرت امین احمد ثبات خانقاہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے بیسویں صاحب سجادہ تھے۔ جیسا کہ صفحات گذشتہ میں ذکر کیا گیا، تیرہویں صدی ہجری میں سیاسی اور اجتماعی بد حالی اور ملک کے اطراف و اکناف میں زوال و ابتذال کے سبب خانقاہیں بھی پستی و زبونی کی طرف مائل تھیں۔ خانقاہوں کی تاسیس کا مقصد ارباب سجادہ بھول چکے تھے۔ ان کے قلوب انوار عشق سے خالی ہو چکے تھے۔ وہ خانقاہیں جہاں قلب کے اصلاح و ارشاد کا کام بڑی سچائی سے انجام دیا جاتا تھا اب توجہ و خلوص کے فقدان کے سبب عام لوگوں کی نظر میں معتبر نہیں رہیں۔ ملک میں چند ہی خانقاہیں اس زمانے میں ایسی تھیں جہاں اب بھی ارشاد و رہنمائی کا کام انجام پارہا تھا۔ ایسی ہی چند خانقاہوں میں بہار شریف کی خانقاہ مخدوم جہان تھی جس کی مسند سجادگی پر حضرت ثبات جیسا مرد مومن اور ولی کامل متمکن تھا۔ ان کی ہستی نکبت و بد بختی سے بھرے ہوئے ماحول میں ایک سراج منیر جیسی تھی۔ انھوں نے اپنی باطنی روشنی اور نصرت و حمایت ایزدی سے بگڑے ہوئے معاشرے میں اصلاح کی صورت پیدا کی اور گمراہوں اور غلط کاروں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے نور باطن سے ان کے دلوں کو بدل کر راہ راست پر لایا۔

ارشاد و ہدایت کے کارہائے عظیم میں لائق تحسین کامیابی ان کی روحانی بصیرت کا پر میہنت نتیجہ تھی۔ اسی طرح ظاہری فضل و دانش میں بھی وہ قابل رشک حیثیت کے مالک تھے۔ فارسی ادب سے انھیں شغف تھا اور اپنے دور کے ایک مستند اور منبع الطبع شاعر تھے۔ حضرت مخدوم جہان نے جس طرح مفید و معنی خیز متصوفانہ افکار کو نثر کی مختلف صورتوں میں مثلاً مکتوبات، ملفوظات، رسائل و کتب کے دیلوں سے پیش کیا ہے، اسی طرح حضرت امین احمد ثبات نے بھی اپنے عارفانہ خیالات، روحانی تجربات و مشاہدات اور تصوف سے متعلق بہت سارے اسرار آمیز نکات کو مثنوی کے قالب میں بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی متعدد مثنویاں ہیں۔ لہذا ان کے فارسی اشعار کثیت و کیفیت دونوں اعتبار سے درخور توجہ ہیں۔ ان کی مثنویوں کی صورتی و معنوی اختصا صات کا جائزہ آنے والے صفحات میں لیا جائے گا۔

حضرت ثبات کی مثنویوں کی تعداد سات ہے۔ جن کے نام بشرح ذیل ہیں:

۱۔ شجرات طیبات ۲۔ سلسلۃ الآلی ۳۔ گل فردوس

۴۔ گل بہشتی ۵۔ روضۃ النعیم ۶۔ شہد و شیر

۷۔ عبرت افزا

شجرات طیبات: اس مثنوی میں مختلف سلاسل کے شجرات کا بیان ہے۔ اس میں اشعار کی مجموعی تعداد ۷۸۰ ہے۔ مثنوی ہذا میں حضرت ثبات کا دیباچہ بھی شامل ہے۔ جو نہایت مصنوع اور مسجع عبارت میں تحریر ہوا ہے۔ اس دیباچہ میں مصنف نے سبب تصنیف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ایک ماہ کی مدت میں یہ مثنوی منظوم ہوئی تھی۔ ۱۲۷۹ھ میں یہ مثنوی اشاعت و طباعت کے مرحلے سے گزری۔ شجرہ نقشبندیہ کے مشتملات میں بسم اللہ کے فضائل، درمدح باری عز اسمہ، آغاز شجرہ، اور مناجات شامل ہیں۔ حمد ایزد متعال بارہ اشعار پر مشتمل ہے۔ ان شعروں میں حضرت ثبات نے خداوند بزرگ و برتر کی ربوبیت اور اس کے عظمت و جلال کو بیان کیا ہے۔ پھر شجرہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

بہر مجازاً عرب و عین رب احمد بی نیم و محمد لقب

بہر امام ہمہ پیر و مرید حضرت صدیق شہید الشہید

مناجات کے اشعار اس طرح شروع ہوتے ہیں:

بار خدایا تو کریمی کریم رحم بفرما کہ رحیمی رحیم

روز و شب از کابلی افتادہ پیش بت نفس خود استادہ

اس کے بعد سلسلہ شطاریہ کا شجرہ ہے۔ اس شجرے کی ابتدا از بہر سے ہوتی ہے:

ار بہر خلاصہ دو عالم احمد ز جمیع خلق اکرم

از بہر علی کہ از ولایت شد خاتم نقطہ ولایت

دوسرے عنادین بھی اس شجرہ کے شجرہ نقشبندیہ کے مانند ہیں۔ اسی طرح

دوسرے سلاسل مانند شطاریہ، چشتیہ، فردوسیہ، قادریہ کے شجرات اس مثنوی میں مناجات کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔

سلسلہ الآلی:

شجرہ کے بیان میں حضرت ثبات کی یہ دوسری مثنوی ہے۔ اس میں کچھ رباعیات و قطعات بھی شامل ہیں۔ جن کو چھوڑ کر اس مثنوی کے اشعار کی تعداد ۱۳۵۰ ہے اور معروف سلاسل کی شاخوں کی شجرے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مثنوی مطبع انوار محمدی لکھنؤ سے چھپی تھی۔ اس مثنوی میں ۷۱ رباعیات بھی شامل ہیں جو حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کی منقبت میں لکھی گئی ہیں۔ کچھ رباعیاں مثلاً نقل کی جاتی ہیں:

ای روی خوش تو رشک خاور بادا   حسنت ہر روز و شب فزون تر بادا
ہشیکہ پی صورت بند کلیم   از شمع جمال تو منور بادا

ای خاک درت بر سرم افسر بادا   فیض عام تو سایہ گستر بادا
از بہر تو گویم من مسکین چہ دعا   بر روح تو صد درود اکبر بادا

ای رفعت و قدر تو نکوتر بادا   وقف خیل تو حوض کوثر بادا
در لیلۃ الاسری و مقام محمود   جای تو در آغوش پیبر بادا

مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات کے عنوان کے تحت جو اشعار منظوم ہوئے ہیں

ان میں سے چند بقرار ذیل ہیں:

طالب حسن و جمال رحمتم   بھنے آب زلال رحمتم
وہ ز ہمت ابروی دیوانہ ام   بر جمال خویش کن دیوانہ ام

رفت آن خضر طریق حق کجا   اندر این صحرائی رہ گم گشتہ تا
قبلہ دل مصحف رویش کنم   کار خود بر طاق ابرویش کنم

کی بود یارب کہ در مستی شوق   جملہ بنجو دگشتہ با صد شوق و ذوق
سر پیاپی رہبر راہی نہیم   وز جہان آغوش دلخواہی بود

حضرت امین احمد ثبات کی تیسری مثنوی کا نام ”گل فردوس“ ہے۔ یہ حضرت

ثبات کی طویل ترین مثنوی ہے۔ ۱۳۰۱ھ میں یہ مثنوی مطبع نول کشور لکھنؤ میں چھپی تھی۔ ثبات نے اس مثنوی کو ۱۲۹۸ھ میں نظم کرنا شروع کیا تھا اور ۱۲۹۹ھ میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچی تھی۔ اس مثنوی میں سلسلہ فردوسیہ کے بزرگوں کے مناقب و محاسن بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ثبات نے مناقب کے بیان میں حضرت مخدوم جہان شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کو اولویت دی ہے۔ اس مثنوی میں حضرت نجیب الدین فردوسی، حضرت رکن الدین فردوسی، حضرت بدر الدین سمرقندی، حضرت سیف الدین باخرزی اور حضرت نجم الدین کبریٰ کے بھی مناقب بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ثبات نے مخدوم جہاں کی زندگی کے اہم واقعات کو نہایت دلنشین انداز میں بیان کیا ہے۔ بہار اور راجگیر کے جنگوں اور پہاڑوں میں حضرت مخدوم کی ریاضت کشی، بہار شریف میں انکا ورود مسعود اور اقامت، ان کی تعلیمات اور روحانی تجربات کو حضرت ثبات نے شوق و سرگرمی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس مثنوی میں حضرت مولانا بلخی کے احوال حیات منظوم ہوئے ہیں اور حضرت نوشہ توحید اور مخدوم شعیب کے بھی مناقب منظوم ہوئے ہیں یہ مثنوی بحر مل کی ایک غیر سالم بحر 'فاعلاتن فعلاتن فعلاتن' میں منظوم ہوئی ہے۔ مثنوی کا آغاز تہمید ایزد تعالیٰ سے اس طرح ہوتا ہے:

داند از معرفت آن کس کہ دل آگاہ بود   اینکہ در ارض و سما ذات یک اللہ بود

دگر اشیا کہ تو بنی ہمہ انوار وی اند   صنع ہا دار دو عالم ہمہ آثار وی اند

برودہ در عالم حیرت عرفا راز صفات   کردہ سرگشتہ وادی تحیر در ذات

نعت سرور کائنات کے بیان میں حضرت ثبات کی تراوشہائے ذہنی کی قدرو

قیمت کو سمجھا جاسکتا ہے:

تخت لولاک لما را نتوان بود افسر   بجز از افسر اعیان رسل خیر بشر

در جہان آنکہ بود سرور عشاق ہمہ   خاک جاروب درش انفس و آفاق ہمہ

عارفان را ہمہ باللہ کہ اوتاج سرست   آبروی عرفا بلکہ از ان خاک درست

انبیاء را ز ازل در بر عصمت ز خدا
کسوت خاص نبوت بہ طفیلش زیبا
اولیاء را ہم از اقرار بگفتار حقش
خلعت صدق و ولایت بہ بدن از صدقش

گل بہشتی:

حضرت ثبات کی چوتھی مثنوی بعنوان "گل بہشتی" ہیئت اعتبار سے میرنجات اصفہانی کی مثنوی "گل کشتی" کی پیروی میں لکھی گئی ہے۔ میرنجات اصفہانی متوفی ۱۱۳۶ھ نے مثنوی "گل کشتی" فن کشتی کے قواعد و اصول کی بابت لکھی تھی۔ اس مثنوی کی زبان نہایت مشکل و مغلق ہے۔ اس لیے مختلف صاحبان شعر و ادب نے اس مثنوی کی شرحیں لکھی ہیں جن میں سراج الدین علی خان آرزو کی شرح و قیغ و معتبر ہے۔ حضرت ثبات نے نجات اصفہانی کی مثنوی کے فارم کی تقلید کی ہے۔ ورنہ موضوع و مفہوم کے اعتبار سے حضرت ثبات کی مثنوی "گل بہشتی" نجات کی مثنوی سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی۔

'گل بہشتی' جو ۱۲۹۷ھ میں منظوم ہوئی تھی، مطبع انوار محمدی لکھنؤ میں طبع ہو چکی ہے۔ گل بہشتی فارسی کی معروف مثنویوں کے مانند حمد ایزد باری، نعت سرور کائنات اور خطاب بہ مطرب کے عنوانات رکھتی ہے۔ پھر غزلوں کے اشعار ہیں جو حافظ شیرازی کی مختلف غزلوں کی تقلید میں کہے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابوالعلاء کی مدح سرائی ہے۔ سیدنا ابوالعلاء کی منقبتوں کے علاوہ دوسرے سلاسل کے بزرگوں کی بھی منقبتیں ہیں۔ مثلاً خواجہ فضیل عیاض، حضرت ابراہیم ادھم، خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین اور خواجہ مختیار کا کی وغیرہ۔

مثنوی کا آغاز مندرجہ زیریں شعر سے ہوتا ہے:

از ہمہ راہ رہ فقر چہ دلخواہ بود زانکہ الفقر اذا تم ہواللہ بود

اس کے بعد حضرت ابوالعلاء کے فضل و کمال اور عظمت و جلال کو حضرت ثبات نے رغبت و شوق کے ساتھ منظوم کیا ہے۔ خطاب بہ مطرب کے زیر عنوان بھی نہایت موثر اور دل انگیز اشعار ہیں۔ ان اشعار میں شور و شینگی کے کوائف ملتے ہیں۔ حضرت ثبات

نے اپنے عواطف قلبی کا اظہار نہایت دردمندانہ انداز میں کیا ہے۔ اس مثنوی میں حضرت ثبات کی غزلیں بھی ہیں جو انھوں نے خواجہ حافظ کی پیروی میں لکھی ہیں۔ ان غزلوں پر خواجہ حافظ کے شور و شینگی، سرمستی و مدہوشی کا استیلا واضح طور پر نظر آتا ہے۔ حضرت ثبات کی کچھ غزلوں کے اشعار بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں:

پایم از کفش و سرم از کله آزاد آید   دل بہ عشق تو ز غمہای جہان شاد آید
در سر لیلی و شیرین دل قیس و فرہاد   در جہان کیست کہ از بند غم آزاد آید
مردن و سوختن و ساختن و آشتن   از کی عشق بدھرا این ہمہ بیداد آید
ہستی خوشنم گشت فراموش ثبات   ہر گہ آن شوخ بہشت نظرم یاد آید

اس جہان میں عشق کی قید و بندش سے کسی کو آزادی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں یمن و عسرت، فرج و شدت، اقبال و ادبار کے سارے اوضاع کا موجب عشق ہے۔ اسی خیال کو ثبات نے یہاں شاعرانہ سلیقہ مندی سے بیان کیا ہے۔

حضرت ثبات نے کچھ اور غزلیں حافظ کی تقلید میں کہی ہیں مثلاً ایک غزل کا مطلع اس طرح ہے:

جان فدا کن بسریار کہ جان این ہمہ نیست   وز جہان روی بگردان کہ جہان این ہمہ نیست
ثبات کی یہ غزل حافظ کی اس غزل کی تقلید میں ہے جس کے مطلع کا مصرعہ
اول بقرار زیرین ہے۔

حاصل کار گہ کون و مکان این ہمہ نیست

حضرت ثبات کی غزل کا دوسرا شعر جو اس طرح میں کہا گیا ہے وہ بقرار ذیل ہے

در بتان جلوہ انوار خدا می بینم   ورنہ مارا غرض از روی بتان اینہمہ نیست
اس شعر کی معنوی کیفیت پر حافظ کے درج ذیل شعر کا عکس ہے:

مرا بکار جہان ہرگز التفات نبود   رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

حضرت ثبات کے درج ذیل اشعار حافظ کی اس غزل کی پیروی میں ہیں جس

کا مطبع اس طرح ہے:

دوش وقت سحر از غصہ نجاتم دادند و ندران ظلمت شب آب حیاتم دادند

ثبات کے اشعار اس طرح ہیں:

در ازل چون زغم عشق براتم دادند از غم و غصہ کونین نجاتم دادند

ہم سراپا بدرون مظہر ذاتم کردند ہم بہر خلعت زیبای صفاتم دادند

شافع روز جزا آنکہ شد از روز ازل سایہ دامن او در عرفاتم دادند

حضرت ثبات کی غزلوں کی تعداد اگرچہ زیادہ نہیں ہے لیکن جو ہیں ان میں معنوی لطافت اور لسانی پاکیزگی کی صفات موجود ہیں۔ اور یہ بلاشبہ خواجہ حافظ کی کامیاب تقلید کی مثالیں ہیں۔ یہ غزلیں عارفانہ و عاشقانہ ہیں لیکن ان میں ان کی مثنویوں کے مرموز موارد نہیں ملتے۔ ان غزلوں میں وہ اپنے مخصوص صوفیانہ تمایل سے جدا نظر آتے ہیں۔ یہ اشعار ان کے شاعرانہ ذوق کا ثبوت ہیں۔ ایک وارثی و والہانہ انداز ان کے شعروں سے ظاہر ہوتا ہے۔

روضۃ النعیم:

شاہ امین احمد کی پانچویں مثنوی روضۃ النعیم ۱۳۰۱ھ میں مطبع اشرف الاخبار بہار شریف میں طباعت پذیر ہوئی۔ یہ مثنوی بھی بزرگوں کے مناقب سے متعلق ہے۔ حمد ایزد مٹان اور نعت رسول کریم کے بعد اذ لین منقبت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی تکریم و تعظیم کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سید اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت سید اسد اللہ اور شاہ محمد منعم وغیرہ کے مناقب ہیں۔ حضرت ثبات نے غوث الاعظم کی زندگی کے اہم واقعات، کشف و کرامات، فضائل و کمالات کو دلکش اسلوب میں بیان کیا ہے۔ چند اشعار نمونہ کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں:

حضرت شیخ جہان سید عبدالقادر آنکہ انواع کرامات شد از وی صادر

بو محمد بودش کنیت و محی الدین نام کہ وجودش پی اسلام و ہدی محی عظام

از سوی ام علوی بود و حسینی بہ نسب بود آمادہ پی تربیتش رحمت رب
حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کی سرگذشت حیات کے بیان کے ضمن میں ان
کے ایک محیر العقول روحانی ماجرا کو نہایت نغزو لطیف پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ اس ماجرا
سے متعلق چند اشعار مثلاً نقل کیے جاتے ہیں:

درہمان وقت یکی خام قلندر آمد	سخت گستاخ و بد انجام قلندر آمد
پنج صد تن ز قفائش ہمہ چون ظل پس او	ہمزبان، ہمقدم و ہمد و یکدل پس او
چون قلندر بسرش ہرزہ درائی سرکرد	سرچو گستاخ بہ بیہودہ سرائی برکرد
گفت فرما کہ خطابت بہ جہانگیر کہ داد	در گدائی لقب شد بتوای میر کہ داد
میر فرمود مرا پیر جہانگیر بگفت	فقر را سلطنتی خواند و مرا میر بگفت

اس مثنوی میں منظوم حکایتیں بھی ہیں جو چند آموز و عبرت انگیز ہیں۔ یہ
حکایتیں بوستان سعدی کی حکایات کے تحت تاثیر لکھی گئی ہیں۔ مثنوی کے آخر میں حضرت
ثبات کے دو تاریخی قطعات ہیں۔ قطعہ اول سے مثنوی سرائی کے آغاز کا پتہ چلتا ہے جو
۱۲۹۹ھ ہے اور دوسرے قطعہ سے سال طباعت کی اطلاع ملتی ہے جو ۱۳۰۱ھ ہے۔

شہد و شیر:

حضرت امین احمد ثبات کی چھٹی مثنوی ”شہد و شیر“ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ
ایک مختصر مثنوی ہے اور فاعلاتن فاعلاتن فاعلن کے وزن میں منظوم ہوئی ہے۔ حضرت
ثبات نے یہ مثنوی پیرانہ سری کے ایام میں منظوم کی تھی جب ضعف بصارت ان پر مستولی
ہو چکا تھا اور نوشت و خواند کا کام تقریباً چھوڑ چکے تھے۔ یہ مثنوی ایک ایرانی شاعر کی مثنوی
بعنوان ”نان و پنیر“ کے جواب میں حضرت ثبات کو منظوم کرنی پڑی تھی۔ مثنوی نان و پنیر
کے مصنف نے طبقہ صوفیا اور ان کے شیوہ زندگی کو ہدف تحقیر و تنقیص بنایا تھا اور نظام
تصوف کے جملہ عناصر و امور سے اپنی اہانت و نفرت کا اظہار کیا تھا۔ حضرت ثبات
صوفیوں کے بارے میں ایرانی شاعر کے مذموم و مستہنم خیالات سے بے حد رنجیدہ

ہوئے تھے۔ انھوں نے اس شہرت آمیز و نفاق انگیز منظومہ کا جواب دینا اپنا اخلاقی و طیفہ سمجھا۔ چنانچہ مثنوی ہذا بعنوان 'شہد و شیر' اسی بنا پر معرض تخلیق میں آئی۔ حضرت ثبات نے دلائل کی روشنی میں یہ بات ذہن نشین کرائی ہے کہ صوفیوں کا مسلک وہی ہے جو رسول کریم اور حضرت علی مرتضیٰ کا مسلک تھا۔ انھوں نے مشرب صوفیا کی مدافعت اپنے مثنوی میں بڑی سنجیدگی اور صبر و تحمل کے ساتھ کی ہے۔ ایرانی شاعر کے شنیع و شرانگیز اور نہایت مفسدانہ خیالات کے باوجود ان کے شعروں میں انتقامی جذبہ و غصہ کے نشانات نہیں ملتے۔ حضرت ثبات کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔

مقتداۃ صوفیان خود مصطفیٰ است   باز بر جالیش علی مرتضیٰ است
واندرین امت تصوف را بنا   کرد در ہر سو علی مرتضیٰ است
بعد از وی جعفر صادق بود   آنکہ قولش حجت مطلق بود
سرگردہ صوفیان باشد علی   کش ہمہ سر حقیقت منجلی
حضرت ثبات لفظ صوفی کے مفہوم کو اس طرح واضح کرتے ہیں۔

اہل صفہ جملہ صوفی بودہ اند   در رہ فقر آنکہ جان فرسودہ اند
صوفی از صفوت بود یا از صفا   حلم و صبرش بر جفا و بر قضا

صوفی کا مقصد زیت عشق ہے۔ یہ ایک خلل ناپذیر دولت ہے۔ خلق کائنات کا سبب عشق کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ثبات کہتے ہیں:

بودش از آدم فقط این مدعا   تا بہازد عشق بازی با خدا
ورنہ از بہر عبادت بیگمان   بہر حق بودند بس قدوسیان

اس مثنوی میں سبب تالیف کا حصہ اس زمانے کے اجتماعی حالات کے پیش نظر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت امین احمد ثبات ایک صاحب نظر صوفی تھے۔ سجادگی کے جملہ وظائف کو نہایت صادقانہ طور پر انجام دیتے تھے۔ اپنے اعمال میں آداب شریعت سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں تکلف و تصنع کا کوئی شائبہ نہیں تھا اور ریا کاری سے وہ حذر کرتے تھے۔ وہ بلاشبہ اپنے باطنی و اخلاقی محاسن و مزایا

کی بنا پر اس زمانے کے دوسرے سجادہ نشینوں سے مختلف تھے۔ لیکن نیکو کاروں کو خباثت پسند اور کج فہم لوگ الزام و اتہام کا نشانہ بنانا نہیں چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانہ کے علماء ظاہر دار نے ان کے طریقہ تصوف، وجد و حال اور رقص و سماع پر ایراد و اعتراض کیا اور ان کے صوفیانہ اصول و اطوار کو مورد تنقیص بنایا۔ حضرت ثبات کو ایسے کم ظرف لوگوں کی ناروا حرف گیری ناگوار گزری۔ انھوں نے اپنی درویشانہ زندگی کی طرز و روش کی مدافعت میں صادق و با صفا عرفا و فقرا کے واقعات زندگی اور مناقب کو مثنوی کے پیرایہ میں بیان کیا۔ اس سلسلے کے چند اشعار بشرح ذیل ہیں:

اندوین دور پدید آمدہ اند اندر شہر	آن کسانیکہ ندارند ز حق جوی بہر
کاملان را بر نداین ہمہ چون خویش گمان	عالم بواجعی ہاست از این بوالحکمان
گاہ سرکش صفت آتشی و گاہ زیون	در بر شان ست قباہی کہ بود بوقلمون
رود از دیدہ شان نوم زپا کو قنم	کوفت بیند دل این قوم زپا کو قنم

یہ مثنوی فکر و فن کے اعتبار سے حضرت ثبات کی بہترین تخلیق ہے۔ بزرگان فردوسیہ کے مناقب کے بیان کے ساتھ تصوف کے افکار و نکات کو مثنوی نگار نے بڑی ہنرمندی کے ساتھ منظوم کیا ہے۔ اشعار میں بڑی سلاست و روانی کی صورت ہے۔ اگر چہ تصوف کے غوامض کو شعری لباس دینا سہل نہیں ہے لیکن حضرت ثبات نے اپنی شاعرانہ چابک دستی کا کمال نہایت مہربن طور پر دکھایا ہے۔

عبرت افزا:

عبرت افزا حضرت ثبات کی ساتویں مثنوی ہے۔ یہ مثنوی بھی حضرت نے اپنی شام زندگی میں لکھی تھی۔ یونین پریس بانکی پور میں یہ مثنوی طبع ہو چکی ہے۔ ہیئتی اعتبار سے اس مثنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چار مختلف بحر وں میں لکھی گئی ہے۔ خمسہ نظامی میں شامل چار مثنویوں کے اوزان کی تقلید کی گئی ہے۔ مثنوی کے پانچویں جزو کے لیے پانچویں بحر کو بروئے کار لانا چاہتے تھے لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ وہ پانچویں بحر میں مثنوی سرائی نہ کر سکے۔

جز و اول اس مثنوی کا مفعول مفاعیلن فعلن کے وزن میں ہے اور حمد و نعت اور

ماضی کے مشائخ کبار کی مدح و منقبت کے بعد حضرت داؤد اور حضرت شمویل کے واقعات زندگی پر مشتمل ہے۔ چند اشعار اس جزو کے اس طرح ہیں:

ای آنکہ برای گفتن راز   ہر دم در تو بروی من باز
با این ہمہ ، بگاہ حاجات   غافل ز تو در رہ مناجات
دانند بعقل   دور بینان   نزدیک تری ز ہمنشینان
جزو دوم کا وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن ہے۔ اس جزو میں حمد و نعت کے بعد حضرت جرجیس پیغمبر کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اس جزو کے چند نعتیہ اشعار اس طرح ہیں:

رسولی کش خدا آمد طلبکار   باو شوق لقایش کرد اظہار
طلبگار خدا ہر انس و جان است   طلبگارش خدای دو جہان است
رسال ابطحی ختم رسولان   قبول مقبل صاحب قبولان
جزو سوم فاعل مفعولن فعلن کے وزن پر مبنی ہے۔ اس حصے میں حمد و نعت کے بعد حضرت ارمیا نبی کا شرح حال بیان ہوا ہے۔

اس مثنوی کے چوتھے جزو میں فعولن فعولن فعولن فعل وزن کا استعمال ہوا ہے۔ اور حمد و نعت کے بعد حضرت شمعون پیغمبر کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ چند اشعار حمد کے اس طرح ہیں:

بنام خداوند عرش برین   بہر بندہ بیش از رگ جان قرین
خدای زمین و زمان آفرین   طبق بر طبق آسمان آفرین
مبرا ز ضد و ز شبہ و نظیر   شہنشاہ ولی بی مشیر و وزیر
دہد در دل از عشق سوز و گداز   بسوی حقیقت کشد از مجاز
حضرت ثبات کی ذکاوت اور حافظہ کی قوت حیرت انگیز تھی۔ محض اکیس سال کی عمر میں جملہ علوم کی تحصیل کو مکمل کر لیا تھا جس سے ان کی ذہانت اور ذوق خدا داد کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ثبات کے اساتذہ بھی ان کی دراکی اور تیزی فہم کے ستائش گر ہیں۔ ان کے استاد سید وزیر الدین کہتے ہیں:

”میں جناب حضور کو پڑھانا نہ تھا بلکہ خود پڑھتا تھا کیونکہ میں رات کو اچھی طرح کتاب دیکھ لیا کرتا تھا اور حضرت سلامت بغیر مطالعہ دیکھے پڑھنے کو آ جاتے تھے اور ایسے ایسے مطالب بیان کرتے تھے کہ فی الواقع اس طرف میرا ذہن بھی نہ گیا ہوتا تھا۔ یہ رنگ ہدایہ کے پڑھنے کے وقت تھا۔“

ایک دوسرے استاد مولانا محمد موسیٰ لکھتے ہیں:

”درس و تدریس سے ہم کو برابر کام رہا ہے اور اب تک

ہے۔ مگر کل ڈھائی آدمی ذہین ملے ہیں۔ اعلیٰ درجہ میاں صاحب کا ہے۔“

حضرت امین احمد ثبات اپنے پدر محترم شاہ امیر الدین کی ہدایت کے مطابق سجادہ نشین خانقاہ شعیبہ شیخ پورہ (بہار) سید شاہ جمال علی بلخنی کے دست بامینمت پر ۱۲۷۱ھ کو بیعت ہوئے تھے۔ حضرت سید جمال علی بلخنی کے علاوہ انھیں حضرت شاہ ولایت علی، اپنے استاد حضرت مولانا موسیٰ چشتی اور اپنے والد محترم شاہ امیر الدین فردوسی سے بھی اجازت حاصل تھی۔ حضرت شاہ جمال علی بلخنی نے انھیں اپنی خلافت سے بھی مشرف فرمایا۔ حضرت شاہ ولایت علی نے بھی جوان کے مرشد ثانی ہوئے بڑی محبت سے ان کی رہنمائی کی اور اجازت و خلافت سے نوازا۔

ان دو بزرگوں کے علاوہ اور کسی سے حضرت ثبات نے کسب فیض نہیں کیا تھا۔

جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں:

جز پیرو سوای مرشد خویش   رشدی نگرفتہ ام کم و بیش

ایک دوسرے شعر میں اپنی ارادت کے بارے میں اظہار خیال فرماتے ہیں:

مارا کہ بہ غیر بدظنی نیست   از غیر دو فیض باطنی نیست

حضرت امین احمد ثبات کی وفات ۷۲ سال کی عمر میں ۴ جمادی الآخر

۱۳۲۱ھ مطابق ۲۹ اگست ۱۹۰۳ء کو ہوئی۔

مآخذ و منابع

- ۱- اخبار الاخبار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی
- ۲- بزم صوفیہ، صباح الدین عبدالرحمان، مطبع معارف، اعظم گڑھ
- ۳- تاریخ مگدھ، فصیح الدین بلخی
- ۴- تاریخ مشائخ چشت، خلیق احمد نقوی
- ۵- تاریخ فیروز شاہی، ضیاء الدین برنی
- ۶- تاریخ سلسلہ فردوسیہ، محمد معین الدین وردائی، مطبع تاج پریس، گیا
- ۷- حسین نوشہ توحید- حیات و خدمات، پروفیسر شاکری خلیق (درجہ نگار)
- ۸- خوان پر نعمت - مجموعہ ملفوظات حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری، مطبع احمدی پٹنہ، ۱۳۲۱ھ
- ۹- دیوان مخدوم احمد لنگر دوریا بلخی
- ۱۰- روضۃ النعم، مثنوی حضرت امین احمد ثبات
- ۱۱- سلسلہ الآلی، مثنوی حضرت امین احمد ثبات
- ۱۲- شاہ امین احمد فردوسی - حیات و آثار، ڈاکٹر علی ارشد مقالہ تحقیق، غیر مطبوعہ
- ۱۳- عربی، فارسی اور علوم اسلامی میں بہار کا حصہ - مقالات کا مجموعہ، ادارہ تحقیقات عربی و فارسی، پٹنہ
- ۱۴- عبرت افزا، مثنوی شاہ امین احمد ثبات
- ۱۵- کاشف الاسرار، مخدوم حسن دائم جشن

- ۱۶ گل بہشتی، مثنوی شاہ امین احمد ثبات
- ۱۷ گل فردوس، مثنوی شاہ امین احمد ثبات
- ۱۸ معدن المعانی، مجموعہ ملفوظات حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری، مطبع مفید عام آگرہ، ۱۹۰۳ء
- ۱۹ مخ المعانی، مجموعہ ملفوظات حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری
- ۲۰ مکتوبات صدی، مجموعہ مکتوبات حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری
- ۲۱ مونس القلوب، حضرت احمد لنگر دریا بلخی، خطی
- ۲۲ مناقب الاصفیاء، مخدوم شاہ شعیب فردوسی
- ۲۳ مجموعہ اشعار مولانا برہان الدین مظفر شمس بلخی، مرتبہ پروفیسر سید حسن
- ۲۴ مکتوبات و ملفوظات صوفیاء، رسالہ تحقیقی، مرتبہ پروفیسر سید حسن عسکری (انگریزی زبان میں)
- ۲۵ وسیلۃ الشرف و ذریعہ دولت، سید شاہ فرزند علی صوفی
- ۲۶ ہندوستان میں تصوف، آل احمد سرور

- 27- Collected works of Prof. S.H.Askari, Khuda Bakhsh Oriental Library, Patna.
- 28- Sufism in India vol. I, edited by Masud Khan, Anmol Publications, New Delhi
- 29- A Short History of Sufism in India, Vols. I & II by Saiyid Athar Abbas Rizvi.

Mashaikh-e-Firdausia ki Ilmi wa Irfani Khidmāt ka ek Mutāla'a

Prof. Anwar Ahmad

**Institute of Persian Research
Aligarh Muslim University
Aligarh**